

आवश्यक निवेदन ।

मान्यवर महोदय !

“ जैन-बौद्ध तत्वज्ञान ” पुस्तक आपकी सेवामें भेजी गई है, प्रार्थना है कि जो तत्वज्ञान (Philosophy) के प्रेमी विद्वान् व विद्यार्थी हों उनको पढ़नेके लिये भेद की जावे । यदि पढ़नेके बाद अपना अभिप्राय लिख भेजनेकी कृपा करेंगे तो मैं बहुत आभारी होऊँगा ।

ता १५ जुलाई १९३४ तत्वज्ञानका प्रेमी-

श्री० सीवल्लभसाहू,
ग्रन्थस्थापक, आत्मधर्मसम्मेलन, चन्द्रावादी-सूरत ।

जैन बौद्ध तत्वज्ञान ।

सम्पादक व प्रकाशक -

जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर अ० सीतलप्रसाद,
व्यवस्थापक, आत्मधम समेहन, चन्दावाड़ी-सुरत ।

वीर स० २४६० [प्रति १०००]

“ जैनविजय ” प्रिन्टिंग प्रस-सुरतमें मूळचंद किसनदास
कापडियाने मुद्रित किया ।

मुख्य-पारह आना ।

इस ग्रंथक प्रकाश करनेका हेतु यह है कि जगतकी हिन्दी भाषा ज्ञाता विद्वान्मंडलीको इस बातका निश्चय करवाया जावे कि प्राचीन जनधर्म और बौद्ध धर्ममें किस तरहसे साम्यता है। उभय वर्तमानक माननीय ग्रंथोंक आधारमें दोनोंकी समता प्रदर्शित करनेका काम ग्रंथक रचयिता ने कर किया गया है।

यह भी उचित समझा गया कि इस ग्रन्थको अधिकतर भेटमें देकर प्रचार किया जावे जिससे शीघ्र ही इस तत्वका प्रकाश हो जावे कि जैन और बौद्ध तत्वज्ञान एक है। सागरमें जब मैंने सन् १९३२ में बर्षाकाल व्यतीत किया था तब ही यह ग्रंथ बहा लिखा गया था।

वहा दिहली निवासी धर्मात्मा लाला मिट्टनलाल छालचंदजी अमरवाल दिगम्बर जैनका फर्म है। यह भारतके प्रसिद्ध बीड़ीके व्यापारी हैं। आपसे इस ग्रन्थके प्रकाशनके लिये कहा गया। आपने सहर्ष ग्रंथके मुद्रणका व प्रकाश होनेका खर्च देना स्वीकार किया। इस उदारताक लिये वे धन्यवादके पात्र हैं। जो कोई इस ग्रंथको खरीदना चाह उनके लिये इस पुस्तकका दाम बहुत क्षय सिर्फ बारह आना रक्खा गया है। पुस्तक विक्रीसे जो दाम आवेगा वह पुस्तक दान स्वाने ही जमा किया जायगा जिससे और भी पुस्तकोंका दान किया जा सके। यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है, हरएक तत्वखोजीको पढ़कर लाभ उठाना चाहिये।

भागस
(आनन्द)
२३-९-१९३४

अज्ञाचारी सीतलप्रसाद, व्यवस्थापक
आत्मधर्म सम्मेलन, पंजाबाड़ी-सुरत।

सक्षिप्त परिचय-

लाला रामजीदासजी-देहली ।

इस पुस्तकको अपने ज्ञान दानसे प्रकाश कराने वाले वयोवृद्ध लाला रामजीदासजी जैनी हैं । जिनकी आयु ७७ वर्षकी है । आपका चित्र इस पुस्तकके साथ है । शहर दिहली सदा बाजारमें लाला रामजीदास पंड कम्पनीका प्रसिद्ध फर्म है । आपको जैन धर्मसे व उद्योग व व्यापारमें बहुत प्रेम है । आपने अपने गाढ़ परिश्रमसे स्वदेशी उद्योगकी आशातीत उन्नति करके यह दिखला दिया है कि जैन समाज पश्चिमीय व्यापारियोंसे किसी तरह पीठ नहीं है ।

सन् १९२१ दिसम्बरमें जब देहलीमें इन्डियन नेशनल कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था उस समय लाला साहबके विलमें स्वदेश प्रेम ऐसा जागृत हुआ कि आपने सोचा कि कोई ऐसी स्वदेशी चीज तय्यार की जावे जिससे विदेशमें भारतका पैसा जाना बन्द हो और भारतीय भाई व बहिनोंको आजीविकाका साधन मिले ।

वर्तमान जगतकी वायुके अनुसार भारतमें भी सिगरेट पीनेका बहुत रिवाज होगया था । विदेशोंसे लाखों रुपयोंकी सिगरेट भारतमें आती और भारतका पैसा विदेशमें जाता था व भारतीय फगाल होते थे । तब आपने यही निश्चय किया कि स्वदेशी बीड़ी तैयार कराके विक्रय की जावे । पहले आपने कुछ मध्यप्रातके बीड़ी बनानेवालोंकी एजसी ली और बीड़ीका प्रचार पजाब व युक्तप्रातमें करना प्रारम्भ किया । परन्तु कतिपय भारतीयोंके भीतर कुछ ऐसी कमजोरी है कि पहले तो वे माल अच्छा देते हैं फिर स्वराज देने लगते हैं, इस दोषके कारण इनको व्यापारमें सफलता नहीं हुई । तब आपने विचार किया

कि स्वयं कारखाने खोलकर ठीक माल तैयार करना चाहिये और सचाईक साथ विक्रय करना चाहिये तब ही सफलता होगी। सत्यसे ही विश्वास जमता है और विश्वाससे ही व्यापार चमकता है।

तब प्रवीण लाल रामजीदासने अपने उन्साही सुपुत्र मिट्टनलालजी और लालचंदजीको मध्यरातमें मजा कि वे वहां कारखाने खोलकर अपनी देखभालमें अच्छा माल तैयार करावें। धर्मात्मा और उद्योगी भाइयोंने पिताकी आज्ञानुसार कारखाने खोले और अपनी बीड़ीका नाम पानका इष्का रखा। इस नामकी बीड़ीको पब्लिकने बहुत ही पसन्द किया और इसका प्रचार इतना बढ़ा कि इस फर्मकी तरफसे आज कल सागर, दमोद, कटनी, खुरई, गढ़ाकोटा क्षात्रिमें बहुतसे कारखाने खुले हुये हैं जिनमें हजारों गरीब भाई बहन बीड़ी बनाकर अपना उदर पोषण करते हैं। सचाई व सफाईसे व्यापार करनेके कारण इनको व्यापारमें बहुत लाभ हुआ। धर्म प्रेम होनेके कारण उन्होंने अपने धनको उपयोगी ज्ञान दान आविमें खरचना अपना कर्तव्य समझा। आप जैन समाजकी तन, मन, धनसे अच्छी सेवा करते हैं, देहलीका हीरालाल जैन हाईस्कूल व अन्य सस्थाओंको आवश्यक अच्छी मदद देते हैं तथा सागर व दमोदकी जैन सस्थाओंको भी अच्छी सहायता देते रहते हैं। आपके उद्योगसे लाखों रुपया विदेश जाना बंद हो गया व भारतीयोंको लाभ हुआ। आपका परिचय बताता है कि जैन व्यापारियोंको स्वदेशी मालकी उन्नतिमें उद्योगशील होना चाहिये। आपने जो उचित दान इस पुस्तक प्रकाशनके लिये दिया है उसके लिये हम कृतज्ञ हैं।

—प्रकाशक।

भीमान् लाला रामजीदासजी-देहली ।

[इस प्रश्नके दानो महोदय]

Jain Vidyya Press Surat

शुद्धाशुद्धि ।

पृष्ठ	लाइन	अशुद्धि	शुद्धि
मू० ९	१२	४९ वर्ष	४२ वर्ष
११	१०	समण	समण कहते हैं
"	१५	इन्द्र नियम	डालानियम
१२	२३	मोगोल	मोगोल
१३	अन	Title	Title
१५	१५	Hade	Had
१७	६	Riso	Rise
"	१७	सम्पता	समता
"	२०	१२ वें	११ वें
२१	१३	Sousora Nerve	Sansara Narad
४	१	मयमेख	मयमैख
"	१४	विपिसं	वि पिसं
६	११	भावकी	कायकी
"	१५	भग्गा	मग्गो
७	१	वस्त	वुस्त
८	२	तीन	सि न मण्णति
"	४	पह्निस्सग्गा	पटिनिस्सग्गा
"	५	वदामीति	वदामीति
९	११	बन्धप्रसंगेन	बन्धप्रसंगो न
११	३	घ्राव	घाव
१३	२	अठ्यायज्ज	अठ्यापज्ज
१५	२	Incomporable	Incomparable
१६	१५	भागे मज्ज है	त्रो निमज्ज है

(९)

१८	११	धूमि-मि मिञ्चु	धूमि मिञ्चु
१९	४	Valition	Volition
”	११	सभ्यता	समता
२१	१०	Leaving	Living
२९	८	अह	अह
२९	१	त्यक्त	व्यक्त
३२	१९	मनकी	म मनकी
३३	४	अपनेको	अपनेसे
३९	१४	समुदथ	समुदथ
३६	अत	पेय मगवा	येन मगवा
३७	१०	युद्धो	पुद्धो
४०	१९	धम्मदीया	धम्मादीपा
४१	१	आदिय	अदिय
४३	१४	सख्खाए	संख्खारा
४६	२०	सक्कापतनवग्गे	सक्कायतनवग्गे
४७	२०	अरणसयो अतानि	अण्णतमोअत्त नि
४९	१	Than	Then
”	२	quich	quick
”	३	wn away	blown away
९२	३	As	us
९९	२०	life	left
९६	अत	He	He exists or
६१	१७	ज्ञान	ज्ञानघन
६४	४	बाण	ब्रह्म
६७	१८	सुत्पत्त	सुव्यक्त

(७)

७२	२	अप्प	अप्पा
८०	२१	सकपुलायो	सकपुलापो
"	"	अभिज्ज्ञा	अभिज्ज्ञा
"	"	आपोदा	व्यापादो
८३	१३	आय	अय
"	१५	निकखेयो	निकखेपो
८५	१९	कोत्थ	फोत्थ
८५	६	सकस्सजा	सफस्सजा
,	८	कस्स	फस्स
९०	१९	भानानुमय	मानानुसय
"	"	सम्मूहनिळा	समूहनि तथा
९९	४	निधि	विधि
१०४	१३	So	Which is so great
१०९	२१	होता है	माछम होता है
११५	१७	जप	जय
११६	२२	यहीर्यति	पहीर्यति
"	२४	असखा दस्सता	आसवा दस्सना
११९	१६	उप्पजे खुं	उप्पजेपुं
१२०	१२	संकस्सान	सफस्सान
१३३	१३	सुदु सहावं	सुसु सहावं
१३४	१	खुज्जि	खुज्जि
१३६	१२	मोक्षरूपी	मोक्षरूपी
१४२	१६	असचर्या	सुसुचर्या
"	२३	आति है	आति है
१४४	४	अकती	चकती

(८)

१४७	२०	Though	Through
१५५	१९	पूर्व	सुय
१६८	१४	छोकरने आस मनता	छोकै आँतमनता
१६९	८	उठना	न उठना
१७०	६	परस्प	परस्य
”	२१	महायोग	महाभोग
१७२	१०	अहिंसासे	हिंसासे
१७३	३	करसा	फरसा
”	४	सम्फध्यलापा	सम्फफलापा
१७७	१०	अतरंग	अतरंग
”	१८	निर्भरा	निर्वाण
१८०	२२	Inentifying	Identifying
१८२	६	अभि घम	अभिघम
१८५	१९	साद्बुद्ध	स्याद्बुद्ध
१८६	१७	स्यानपि	न्यानपि
१८७	११	मांसमक्ष्यं	मांसममक्ष्यं
१९२	११	माँषादिव	माँषधि
”	१७	छकावार	छकावतार
१९५	९	स्त्रावप	सार
२०२	१७	एक मुक्त	एक मुक्त
२१४	११	छीमो	छोमो
”	११	मुढो	फुढो
”	१७	छाळ	साळ
२१७	१०	Crawling blinga	Crawling beings
२१८	१९	ज्ञानम्यास	ज्ञानाम्यास
२२०	७	बन्धनों	बन्धनों

सम्मति-५० अजितप्रसादजी वकील एम ए एल एल. बी
भूतपूर्व जज हाईकोर्ट बीकानेर ।

जैन-बौद्ध तात्त्विकज्ञान ।

इस पुस्तकको मैंने उस समय भी देखा था जब श्री० जैनधर्म
भूषण ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने उसे मेरे पास छपनेके लिये छोड़
दी थी, और अब फिर छपी हुई यह पुस्तक मैंने आद्योपात्त पत्नी ।

इसके पढनेसे यह विचार जो चिरकालसे मेरे मनमें स्थान
पारहा था दृढ़ होगया । ब्रह्मचारीजीने वीसियों बौद्ध और जैन ग्रन्थोंके
वाक्योंको उद्धृत करके, और उनपर तुलनात्मक दृष्टिसे सूक्ष्म विचार
करके यह सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों धर्मोंमें ऐसा अन्तर तथा
विरोध नहीं है जैसा सामान्यतया समझा जाता है ।

एक समय था जब कि विद्वानोंने मिलकर धर्मोंमें पारस्परिक
विरोधको बढ़ानेका प्रयत्न किया, धार्मिक ग्रन्थोंको नष्ट किया,
धार्मिक तत्वोंको अर्थका अनर्थ करके दिखलाया, जैनोंको नास्तिक,
बौद्धोंको क्षणिक, निर्वाणको समाप्त कह दिया, खेद है कि वह
भाषना आजकल भी कुछ संकुचित हृदय विद्वानोंमें चली आरही है,
जो सांप्रदायिक विरोधको बढ़ाना ही अपना धर्म समझते हैं । किंतु
समयमें शुभ परिवर्तन होगया है, और अधिकतर विद्वानोंका विचार
धर्मसमन्वयकी ओर है ।

ब्रह्मचारीजी सीलोनके विद्यालंकार कालिज केलेनियामें एक मास
ठहरे । रंगूनमें बौद्ध मंदिरोंका निरीक्षण किया । वहां और अन्य
स्थानोंमें बौद्ध विद्वानोंसे तात्त्विक चर्चा की । पाली भाषाकी बौद्ध
पुस्तकों और उनके अंग्रेजी अनुवादोंको पढ़ा, और इस प्रकार खोज,
अध्ययन और अनुभव करके उन्होंने यह पुस्तक तय्यार की ।

इस पुस्तकमें ब्रह्मचारीजीने यह सिद्ध कर दिया है कि गौतम

(२)

बुद्धने २० सालकी उमरमें घर छोड़ा । पहले दिगम्बर जैन मुनिका चारित्र प्रदृष्टि किया और दुर्धर तपश्चरण किया, फिर उन्होंने ऐसे चाग्रिको अनावश्यक या दुस्साध्य समझकर ब्रह्म सहित साधुचर्या चलाई । जैसी कि श्वेताम्बर जैन साधुओंकी प्रवृत्ति है । तात्त्विक दृष्टिसे विचार करनेपर यह शक्यता है कि जीव तत्वके भ्रुव रूप अस्तित्वमें और शाश्वत मोक्षकी प्राप्तिमें बौद्ध और जैनागममें विरोध नहीं है । बौद्ध साहित्यमें निर्वाणको “ नाद्य ” वा “ अभाव ” रूप नहीं कहा है बल्कि ज्ञानमय, नित्य, अमर, तृप्या रहित, विशुद्ध, केवल, अमूर्तीक, जन्मरहित जीव अवस्था रूप कहा है । बौद्ध ग्रंथोंमें यह तो स्पष्ट देखनेमें नहीं आया कि मुक्तात्मा पुरुषाकार ध्यानमय सिद्धक्षेत्रमें लोकके क्षिस्त्रपर अनन्तकालके दिव्ये विराजित है । किन्तु तात्त्विक सिद्धात तो आत्माका स्वरूप है न कि उसका आकार वा स्थिति स्थान । मोक्ष मार्ग और कर्म विपाक, कर्म सिद्धात अहिंसा धर्मके विवेचनमें तात्त्विक अंतर विशेष नहीं है । केवल शाब्दिक भव है । बौद्ध वाक्योंमें दिखलाया है कि त्यागर व व्रतकी रक्षा करे, देखकर चरे, घासको न रोवे, रात्रिको भोजन न करे । छंकावतार सूत्रके आधारपर बौद्धोंके यहां मांसाहार मना है तथापि उनमें मांसाहारका प्रचार होरहा है, यह सेवकी बात है । बौद्ध विद्वानोंको विचार करके मांसाहारके प्रचारको बंद करना चाहिये, जिससे बौद्धधर्म पर घम्मा लगता है । और जैन साहित्यका अध्ययन करके बौद्ध वाक्योंका मन्तव्य समझना चाहिये । पुस्तक समयोग योगी, लाभदायक, शिक्षाप्रद और विचारोत्पादक है ।

शक्तिश्रम-छन्दक }
ता० १४-६-६४ }

अजितप्रसाद ।

भूमिका ।

पाठी भाषाका कुछ बौद्ध साहित्य देखनेसे तथा पाली भाषाके बौद्ध ग्रन्थोंके इंग्रजीमें उक्त पदनेस व स्वयं लिखित इंग्रजीमें बौद्ध पुस्तकोंको देखनेसे मुझे यह प्रतीत हुआ कि प्राचीन बौद्ध मतके सिद्धांत जन मिस्रातसे बहुत मिश्र रहे हैं। बौद्ध विद्वान साधुओंसे वार्तालाप करनेके निमित्त मैं सीलोन गया और वहां विद्यालंकार कालेज केलेनिगामें एक मास ता० १४ मईसे ता० १३ जून सन् १९३२ तक ठहरा था। कई स्थानोंमें घूमकर वहांका अनुभव प्राप्त किया। बहुतसा विषय श्रियुत बौद्ध साधु आनन्द कोसल्यापन और बुद्धचर्चके कर्ता श्रियुत बुद्ध साधुपायनसे मिश्रकर प्राप्त किया। मेरे मनमें उत्कंठा हुई कि मैं न तत्त्वज्ञान व बौद्धतत्त्वज्ञानको प्रत्येकके ग्रन्थोंके वाक्य देकर मुकाबला रकेदिखलाऊँ। जिससे पाठकोंका दोनोंकी साम्यताका पता चले। जहाँ-तहाँ मैंने बौद्धोंके निर्वाण और निर्वाणके मागका अनुभव करके विचार लिया है तो उसका क्विचकुछ मिलान जैनियोंके निर्वाण और निर्वाणके गसे हाजाता है। इस पुस्तकका भूष प्रकार पदनेसे यह बात पाठकोंको न हाजायगी। पाठक देखेंगे कि गौतमबुद्धने गृह त्याग करनेपर कुछ छतक दिगम्बर जैन मुनिका बाहरी आश्रि पाला था, फिर अपना पम माग प्रगट किया। सबका माग खलाया—सिद्धांत एक रक्खा। बौद्धका जो कुछ प्राचीन साहित्य प्रथम शताब्दीका लिखा गी भाषाका मिश्रता है, उसमें आश्रि सम्बन्धी वणन विशेष है।

बातोंमें अनुमान प्रमाणकी आवश्यकता होती है व न्यायशास्त्रकी ग लेनी पड़ती है, उन बातोंका गौतम बुद्धने पूछनेवालोंको ध्या-न करानसे निषेध कर दिया जैसे आत्मा क्या है, निर्वाण क्या है,

मरणके पछे क्या होता है। इन बातोंका वणन दूसरे ढंगसे किया है जिससे किसीस वादविवाद ता हा नहीं और समझनेवाले स्वयं समझ जायें और निर्वाणके लिये उद्योग कर सकें। हम तो ऐसा अनुमान हाता है कि जिन जनोंमें एक सिद्धांत मानते हुए भी दिगम्बर व श्वेताम्बर दो भेद पड़ गए हैं, उसी तरह श्री महावीर स्वामीके समयमें ही ब्रह्म स हत माधुचर्या स्थापित करनेसे बौद्ध संघ जन सघसे पृथक् होगया। और जमा पाला साहित्यसे प्रगट है, गौतमबुद्ध व महावीरस्वामीमें परस्पर अनमेल दिखलानेवाले बहुतसे सूत्र हैं परन्तु इन सूत्रोंमें जैसा अनमेल दिखाया गया है वह जैन साहित्यको देखनेसे अनमेल नहीं ठहरता है किन्तु मेल होजाता है। हम नीचे उन सूत्रोंके कुछ नाम देते हैं जिनमें श्री भगवान महावीरका कथन निर्गंध नासपुत्रके नामसे कहा गया है। प्रथम शताब्दीमें जब बौद्ध साहित्य लिखा गया तब जन और बौद्धमें कैसा परस्पर ईर्ष्या भाव या द्वेष था इसका यह नमूना है—

बुद्धचर्यामेंसे—सूत्रोंके नाम नीचे प्रकार हैं—

(१) पृ० ९१—(कटिल) सुत्त (सं० नि० ३-१-१) राजा प्रसेनजित कौशळ भगवानसे बोले—“ हे गौतम! वह जो श्रमण ब्राह्मण संघके अधिपति, गणाधिपति, गणके आचार्य, ज्ञाता, पशस्वी, तीर्थङ्कर बहुत जनोद्वारा साधु सम्मत हैं जिसे निर्गळनाटपुत्त (निर्गंध ज्ञातपुत्र)।

(२) पृ० ११०—असिबधक पुत्त-सुत्त—(सं० नि० अ० क० २-४-९) तथा (सं० नि० ४०-१-९)

एक समय कोसळमें शरिका करते हुए बड़े भारी भिक्षुसंघके साथ भगवान जहां नाळिन्दा है वहां पहुंचे उस समय बड़ी भारी निर्गळी (जैन साधुओं)की परिवद्रक साथ निर्गळ नाटपुत्त (महावीर) नाळंदा हीमें वास करते थे।

(३) पृ० १४८ **सीहसुत्त** (अ० नि० ८, १, २, २) —

“एक समय भगवान वैशालीमें थे उस समय निगठों (जनों) का श्रावक सिंह सेनापति ठम सभामें बंठा था तब सिंह सेनापति जहां निगठ नाथपुत्त थे वहां गया।

सिंह ! तुम्हारा कुल दीर्घकालसे निगठोंके लिये पाउकी तरह रहा है। उनके जानेपर पिङ्गल न देना ऐसा मन समझना।

(४) पृ० २२८ **चूलदुःखस्वप्नसुत्त** (म० नि० १ २ ४)

“एक समय मैं राजगृहके गृहकूट पर्वतपर विहार करता था उस समय बहुतसे निगठ (जैन साधु) ऋषिगिरिकी काल शिलापर खड़े रहनेका व्रत ले तीव्र वेदना झेल रहे थे।

निगठों ! तुम क्यों वेदना झेल रहे हो ? तब उन निगठोंने कहा—
“निगठ नातपुत्त (जैन तीर्थंकर महावीर) मवज्ज, सर्वदर्शी, आप अखिल ज्ञान दर्शनको जानते हैं। चछते, खड़े, साते, जागते, मदा निर्गतर (उनको) ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता है।

(५) पृ० २६९—**महासुकुलशायिसुत्त**—(म० नि० २ ३ ७)

“राजगृहमें वर्षावासके लिये आए हैं। निगठ नाथ पुत्त।”

(६) पृ० २८० **चूलसुकुलशायिसुत्त**—म० नि० २ ३ ९)

कौन हैं—सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, निखिलज्ञानसम्पन्न होनेका दावा करते हैं। भते—निगठनाथपुत्त।

(७) पृ० ३४१ **वेवदहसुत्त** (म० नि० ३ १ १)

उन निगठोंने मुझे कहा “निगठनातपुत्त सबज्ञ सर्वदर्शी अखिल ज्ञानदर्शनको जानते हैं।”

(८) पृ० ४४९—**उपालिसुत्त**—(म० नि० २ २ ६)

उस समय निगठ नातपुत्त निगठों (जैन साधुओं) की बड़ी परिषद्के साथ नालंदामें विहार करते थे।

उपासीसे भगवान बुद्ध कहते हैं—“दीवकालसे तुम्हाग कुल निगंठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है । उनके जानेपर पिंड नहीं देना चाहिये यह मत समझना ।” “भगवान ता मुझे निगंठोंका मी दान करनेको कहते हैं ।” “दीवतपस्वी निगंठ जहां निगठ नाथपुत्त थे वहां गया ।

(९) पृ० ४९६ अभयरात्रकुमारसुत्त (म० नि० ९ १ ८)
अभयरात्रकुमार जहां निगठ नाथपुत्त थे वहां गया ।

(१०) पृ० ४९९ सामजलफलसुत्त (दी० नि० १ १ २)
किमीने कहा—“ निगय नात पुत्त ”

(११) पृ० ४८१—सामगामसुत्त (ब० नि० २ १ ४)

(विक्रम पूर्व० ४२८)—एक समय भगवान शाक्यदेशमें साम-
गाममें विहार करते थे । उस समय सिगठनाथ पुत्त (जैन तीर्थंकर
महावीर) अभी अभी पावासे निर्वाण हुये ।

नोट—इस समय गौतमबुद्धकी आयु (९०९जन्मबुद्ध-४२८)=७७
वर्षकी थी, उनकी पूर्ण आयु ८० वर्षकी थी।

(१२) पृ० ९२०—महापरिनिष्वाणसुत्त (दी० नि० २ ३ १६)
“ प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थंकर निगठ नाथपुत्त ”

(१३) मज्झिमनिकाय चूल सारोपम सुत्त (३०)

“ये हमे भा गोतम समण ब्राह्मणासंघिनो गणाचरिया ज्ञाता यस्-
स्सिनो तिस्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स सेव्यच्चिदं निगठो नाथपुत्तो ।

(१४) धीर्घनिकाय तु० २९ पसाधिक सुत्त—

“एक समय भगवा सम्भेसु विहरति—तेन खोपन समयेन निगठो
नाथपुत्तो पावायं अघुना कालकता होति (श्रीमहावीरका निर्वाण हुआ)-

(१९) मज्झिमनिकाय महासच्चिकसुत्त (३६)

सच्चिकनिगंथपुत्तो महावन उपसक्कामि ।

“ निगध नाधपुस्तं वादेन ” ।

इन उल्लेखोंसे यह भी पता चलता है कि गौतमबुद्धके समयमें निर्मथ मतके अनुयायी दीवकाछसे प्रचलित थे तथा महावीर स्वामीको तीर्थंकर व सवज्ञ लोक कहते थे । जैसे धाजकल जहां दिगम्बर हैं वहां श्वेताम्बर जैन हैं वैसे उस प्राचीनकालमें जैन बौद्धका साथ प्रचार था । बुद्धचर्या पृ० १७७ से प्रगट होता है कि राजा अशोकके पुत्र महेन्द्र सीलोनमें बुद्ध निर्वाणके २३६ वें वर्ष विक्रम पूर्व १९० में गए थे । विदित होता है कि या तो वहां पहलेसे निग्रन्थ मत (जन मत था) या महेन्द्रके साथ साथ जैन मत प्रचारक भी वहां गए होंगे, क्योंकि बौद्ध ग्रन्थ महावंशसे पता चलता है कि अनुराधापुरमें निर्मथ साधु थे व निर्मथ लोग थे । बौद्धानुयायी एक राजाने उनसे रष्ट हो उनको हटाकर उनके देवस्थानके स्थानपर अपना विहार बनवाया । पालीके वाक्य नीचे प्रकार हैं—

महावंश अध्याय ३३-

वासितो व सदा आसी एकवीसति राजसु ।
 तं दिस्वान पछायतं निगठो गिरिनामको ॥ २ ॥
 पछायति महाकाळ सीहलोति सुस गवि ।
 त सुतान महाराजा सिद्धे मम मनोरथे ॥
 विहारं पत्था कारेस्सं इथैवं थितं तदा ।
 पाठिकं दमिळं हस्वा सयं रजं अकारं ॥
 ततो निग्गठारामं तं विद्ध सेत्था महीपति ।
 विहार कारं तस्स द्वादस्सपरिवेणिक ॥

भावार्थ—एकवीसवें राजकुमार सीलोनके अनुगधापुरमें राज्य करते थे । गिरि नामके किसी निर्मथने मागते हुए देखकर जोरसे कहा कि महाकाळ सिंहक मागे जा रहे हैं । यह सुनकर महाराजा सिंहकने

ऐसा मनमें विचार कर लिया कि यदि मेरा मनोरथ सिद्ध हागया (मैं जीत गया) तो यहीं विहार बनवाऊँगा। दाठिकदमिकको मारकर स्वयं राज्य करने लगा तब उसने निप्रयोका स्थान विध्वंस करके बारह प्रवीणका विहार बनवाया।

नोट—यह बात सन् ६००से दूसरी शताब्दी पूर्वकी कही जाती है।

सीखोनमें किसी समय जैन थे यह बात ऊपरके कथनसे अवश्य सिद्ध होती है तथा यह भी सिद्ध होता है कि परस्पर प्रम न था।

इस पुस्तकको पढ़नेसे पाठकोको विदित होगा कि भिस सिद्धांतका पाळीकी पुरानी पुस्तकोंमें कथन है उनका विस्तारसे वर्णन जैन साहित्यमें पाया जाता है। यदि जैन साहित्य पढ़ा जाये तो बौद्ध साहित्यका विशेष महत्व शक्य जाता है।

आजकल प्रचलित बौद्धसे प्राचीन बौद्धमें कुछ भिन्नता थी ऐसा आधुनिक विद्वान मानते भी हैं। नीचे उनके कुछ वाक्य हैं—

(1) Sacred book of the East Vol XI (1881)

Translated by T W Rys Davids from Pali edited by Max Muller

Intro Page 21—Pali Suttas have preserved for us at least the belief of the earliest Buddhists The Buddhists of India—as to what the original doctrines taught by Buddha himself had been.

Page 22—First record we have of the Buddhist scriptures being reduced into writing is the well known passage in Dīpa Vāṇṇa which speaks of their being recorded in books in Ceylone towards the beginning of the first century before the commencement of our era. Date of Dīpa Vāṇṇa may be placed about 4th century A. D

Buddhism of Pali Pitakas is not only a quite different thing from Buddhism as hitherto commonly received but is antagonistic to it

Page 34—No record of his actual words could have been preserved. It is quite evident that the speeches placed in the Teachers mouth though formulated in the first person in direct narrative are only intended to be summaries and very short summaries of what was said on those occasions.

भाषा—पाली सूत्रान प्राचीनस प्राचीन बौद्धोंके विश्वासका यतानकी अवश्य रक्षा की है। भारतके प्राचीन बौद्धोंकी मूल शिक्षाएं क्या थीं जिनको स्वयं गौतमबुद्धन लिखाया था, इनमें हैं—पहल पहल हम तीपवंशमें यह प्रसिद्ध छल पाते हैं कि बौद्धोंका साहित्य पुस्तक रूपमें सीलोनके भीतर प्रथम शताब्दी ईसासे पूर्व लिखा गया था। यह दोषवश चौथी शताब्दीके अनुमानका ग्रन्थ माना जासक्ता है। इन पाली पिटकों (पिटारों) का बौद्धधर्म साधारण प्रचलित बौद्ध धर्मसे मात्र बिल्कुल भिन्न ही नहीं है किन्तु उससे विरुद्ध है।

गौतमबुद्धके खास वाक्योंका कोई लेख सुरक्षित नहीं रक्खा जासका। यह बिल्कुल साफ है कि जो भाषण गौतमबुद्धके मुखसे कहलाए गए हैं और प्रथम पुरुषमें मानों वे कह ही रहे हैं ऐसे दिखाए गए हैं व मात्र बहुत कुछ संक्षेपमें उन बातोंको कहते हैं जो उन अवसरोंपर कही गई थीं—

II The doctrine of the Buddha by George Gnumm

Preface —The fixing of the Tipitaka in writing followed only a few decades before beginning of the era under King Veltagamini of Ceylone to which Island canon was brought by Mhinda the son of King Asoka. This definite fixing of Pali canon took place about 400 Years after Buddha's death. The present work sets forth the original genuine teaching of the Buddha.

भाषा—सम ई० से कुछ वर्ष पहले त्रिपिटकका लिखना सीलोनके राजा वर्त्तगामिनिके नीचे हुआ। इस सीलोनमें ये सिद्धान्त

राजा अशोकके पुत्र महिन्द्र द्वाग लाया गया था। इससे सिद्ध है कि बुद्धके निर्वाणके ४०० वर्ष पछे पाली सिद्धान्त लिखा गया। इस पुस्तकमें बुद्धकी असली मूल शिक्षाएँ हैं।

नोट—इसीसे प्रगत है कि वतमानका बौद्ध पुराने बौद्धसे कुछ अंतर जरूर रखता है।

III The life of the Budha by Edward J Thomas M. A. (1927)

Intero 1 go 18—As the authoritative teaching represented by the dogmatic utterances and discourses of the Founder were not recorded in writing but were memorised by each school differences inevitably began to appear

Pali chronicles of Ceylon are corroborated in their main outlines by the puranic and Jain traditions. The chronological relations with general history have been determined by Sir William Jones that the Chandragupta of the chronicles and puranas is the sandrocotus of strabo and Justin. The Indian King who about 303 B. C. made a treaty with Seleucus Nicator and at whose court Myasthenes resided some years as an ambassador.

Page-204 They all agree in holding that primitive teaching must have been something different from what the earliest scriptures and commentators thought it was

भावाय—क्योंकि बुद्धके प्रमाणिक उपदेश जिनका बुद्धका उपदेश कहा जाता है लिखे नहीं गए थे परन्तु हरएक स्कूड उमे कठ कर लेता था। इसीमें पीछे अंतर दिखाई पड़ने लगा। सीलोनकी पाली कथाओंका मिश्रण पौगणिक व जैन कथाओंसे हाता है। सर विलियम जोन्सन इतिहासके सम्बंधमें ग्वाज करके कहा कि पुरानोंका चन्द्रगुप्त यही है जो छेवा और जष्टिनका सेंद्रोकोटम है। इस महाराजाने सेक्युकस नेकेसियासे सधि करली थी। चन्द्रगुप्तके दरबारमें मेगस्थनीज पलची होकर कई वर्ष रहा।

इस बातमें सब सहमत हैं कि प्राचीन शिक्षा अवश्य उससे कुछ भिन्न है जो प्राचीन ग्रन्थ व उनकी टीकाएँ बताती हैं। अब हमें यह देखना है कि जब जैन व बौद्ध सिद्धांत एक ही मात्र बाहरी साधु चारित्रिका अन्तर है कि निग्रन्थ जैन साधु नग्न रहते थे जब कि बौद्ध साधुओंने वस्त्र स्वीकार किया था तब गौतम बुद्धने घर त्यागनेपर जो दिगम्बर जैन मुनिकी चर्या पाली थी उस समय श्री महावीर-तीर्थङ्करका उपदेश प्रारम्भ हुआ था या नहीं। यदि प्रारम्भ नहीं हुआ था तो यह मानना पड़ेगा कि महावीरस्वामीके उपदेशके पहले जैन धर्मका उपदेश प्रचलित था। बुद्धचर्या पृ० ४८१ सामगाम सुत्त म० नि० ३-१-४ से प्रगट है कि जब गौतम बुद्ध ७७ वर्षक थे तब महावीर स्वामीका निर्वाण ७२ वर्षमें हुआ था। जैन शास्त्रोंमें प्रगट है कि महावीर स्वामीने ४९ वर्षकी आयुतक अपना उपदेश नहीं दिया था। अन्तिम ३० वर्ष उपदेश दिया अर्थात् जब गौतमबुद्ध ४७ वर्षके थे तब महावीर स्वामीका उपदेश प्रारम्भ हुआ। गौतमबुद्धने २९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा तथा ६ वर्ष पीछे अर्थात् ३५ वर्षकी आयुमें अपनी शिक्षा प्रारम्भ की। इससे प्रगट होता है कि महावीर स्वामीका उपदेश गौतमबुद्धके उपदेशके १२ वर्ष पीछे प्रारम्भ हुआ। तब २९ और ३५ वर्षके बीचमें जो दिगम्बर जैन मुनियोंका व्यवहार था वह महावीर स्वामीसे पहलेसे ही किसीके द्वारा प्रचलित था। नौमी शताब्दीके जैनाचार्य वेवसेनजी दर्शनसारमें लिखते हैं कि गौतम-बुद्ध जैनियोंके २३ वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथके सम्प्रदायमें आए हुए श्री पिहित्वाश्रव मुनिके शिष्य हुए थे। इसने यह भी सिद्ध होता है कि २३ वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ महावीर स्वामीके निर्वाणके २५० वर्ष पूर्व निर्वाण जाचुके थे अर्थात् महावीर स्वामीके जन्मसे १७८ वर्ष निर्वाण प्राप्त कर चुके थे।

पाशनाथ स्वामीका नाम किसी अन्य इतिहासमें व शिळाकेखमें न मिलनेसे भले ही उनका ऐतिहासिक पुरुष न माना जा परन्तु यह तो सिद्ध है कि महावीरस्वामी तथा गौतमबुद्धके पहले जैनधर्म था, या यों कहिये कि प्राचीन बौद्ध धर्म था ।

हमारी रायमें जैन व बौद्धमें कुछ भी अन्तर नहीं है । चाहे बौद्ध धर्म प्राचीन कहें या जैनधर्म प्राचीन कहें एक ही बात है । गौतम बुद्धने मात्र साधुकी चर्या सुगम की । सिद्धांत वही रक्खा जैसा इस पुस्तकके पढ़नेसे पाठकोंको ज्ञात होगा । गौतम बुद्धको शिक्षाके पहले जैनमत था इसके उल्लेख हम नीचे देते हैं—

The life of the Budha by E I Thomas (1927)

Intro -Page-74 Their were gymnosophists or naked saunts in India but they were not Buddhists

भाषाथ—प्राचीन कालमें भारतमें जैन सूफ़ी या नग्न साधु थे । परन्तु वे बौद्ध न थे (अर्थात् वस्त्र सहित न थे) ।

Ancient India as described by Megasthenes and Arrian (p- 877)

*Page 104—*Philosophy then with all its blessed advantages to man flourished long ago among the Indians the gymno sophists

*Page 105—*Sarmanes called Germanes by strabo and samaneuns by Parphyrius are the ascetics of a different religion and may have belonged to the sect of Jina or to another

*Page 115—*When Alexander arrived at Taxila and saw the Indian gymnosophists (Jain Muni) a desire seized him to have one of these men brought into his presence because he admired their endurance The eldest of these sophists with whom the others lived as as disciples with a Master Daulamus by name not only refused to go himself, but prevented the others going. He is said to have won over Kalanus one of the sophists of the place.

Page 12—Socrates speaks of the soul as at present confined in the body as in a species of prison. This was the doctrine of the Pythagorus even in its most striking peculiarities bears such a close resemblance to the Indians as greatly to favour the supposition that it was directly borrowed from it. There was even a tradition that Pythagoras had visited India.

पार्थिव—प्राचीन भारतमें तत्त्वज्ञान मानवको सुखकारी लाभ देता हुआ जैन सूफी नामके भारतीयोंमें बहुत दीर्घकालसे फैला था। भ्रमण जिनको श्रेयोंके जमाने व परकीरपसन समण एक मिला धर्मके साधु हैं जो शायद जनधर्मके या अन्य किसीके होसकते हैं।

जब सिकन्दर तक्षिलामें गया था तो उसने भारतीय जैन सूफि योंका (जैन साधुओंको) देखा था। उनकी सहनशीलताको उसने मान्य किया था और उनमेंसे एकको छेजानेकी इच्छा प्रगट की थी। इन साधुओंमें जो सबसे बृहत् थे जिनके साथ दूसरे रहते थे वे इन्द-नियत थे। उन्होंने स्वयं जाना स्वीकार न किया और न दूसरोंको जानेकी आज्ञा दी। तब सिकन्दरने उनमेंसे एक काखानस साधुको जानेको गजी कर लिया।

शुक्रातने कहा है कि आत्मा वर्तमानमें उसी तरह शरीरमें बद्ध है जैसे कैदखानेमें। यह प्योगोरसका सिद्धांत था जिसका तत्त्व-ज्ञान अपने आश्चर्यकारी मेदोंके साथ भारतीय तत्त्वज्ञानसे इतना अधिक मिलता है जिससे यह खयाल किया जाता है कि वह भारतसे लिया गया था। यह भी बात प्रसिद्ध है कि पथोगोरसने भारतकी मुखाकाल ली थी।

Science of comparative religions by Major General J S R Forlong F R B E F R. A. S M A I etc. (1897)

नामकी पुस्तकमें यह दिखलाया है कि जैन और प्राचीन बौद्ध

एक ही मत है तथा यह धर्म भारतमें व भारतके बाहर दीर्घकालसे फूला हुआ था। तथा इसहीका प्रभाव ईसाई धर्म यहुदी धर्मपर पड़ा है।

Intro Page 14—The selection of these short studies has enabled us to virtually embrace and epitomise all the faiths and religious ideas of the world as well as to lay bare the deep-seated taproot from which they sprang viz, the rude yatism, Jain or ascetism of thoughtful Jatis or Jains who in man's earliest ages have on all lands separated themselves from the world and dwelt upon pious motives in lonely forests and mountain caves

भावार्थ इस कुछ पठन-पाठनसे हमने दुनियाके सब विश्वास व विचारोंका विचार किया है तथा वे भाव कहाँसे उठे उस जड़को ढूँढा है तो कहना होगा कि वे भाव विचारशील जन साधुओंसे उठे हैं। ये जन साधु मानव स्वति प्राचीन कालमें सब पृथ्वीपर रहते थे जो ससार त्यागकर पवित्र उद्देश्यसे एकांग बनने व पवितकी गुफाओंमें ध्यान करते थे।

Page-19 It is clear that the Gotam of early Tibetans, Mougals and Chinese must have been a Jain, for the latter say he lived in the 10th and 11th centuries B C Tibetans say he was born in 916 became a Budha in 881 preached from his 35th year and died in 831 B C which closely corresponds with the saintly Parsva

भावार्थ—यह बात साफ है कि प्राचीन तिब्बतवासी, मोगोल तथा चीनोंका गौतम अवश्य कोई जन होना चाहिये क्योंकि चीन कहते हैं कि १० वीं तथा ११ वीं शताब्दी पूर्व था। तिब्बतवाले कहते हैं कि वह ९१६ में जन्मा था, ८८१ में बुद्ध हुआ। ३५ वें वर्षसे धर्मोपदेश दिया व ८३१ वर्ष पूर्व निवाण हुआ। यह वर्णन पाश्चिमाय माधुसे करीब मिल जाता है।

140 —Through what historical channels did Buddhism influence early christianity we must widen the enquiry by making it embrace Jainism—the undoubtedly prior faith of very many millions through untold milleniums—though one little known in Europe except to the few

भाषा—कितने ऐतिहासिक द्वारोंसे बौद्धधर्मने प्राचीन ईसाई धर्मपर अमर ड ला इमकी यदि जांच की जावे ता यह पता चलेगा कि इमने जनधमका स्वीकार किया, जो धम निश्चयसे अनगिनती सदस्यों वधोंस कराड़ोंका प्राचीन मत रहा है । यद्यपि इम समय यूरोपमें कुञ्चोंके सिवाय इसका ज्ञान नहीं है ।

140 ~)—So slight seemed to Asoka the difference between Jainism and Buddhism that he did not think it necessary to make a public profession of Buddhism till about his 11th reignal year (247 B C) so that nearly if not all his rock inscriptions are really those of a Jain sovereign

भाषा—जैन और बौद्धके मध्यमें राजा अशोकको इनना कम भेद दिखना था कि उसने सर्व साधारणमें अपना बौद्ध होना अपन राज्यके १२वें वष (२४७ वष पूर्व) कहा था । हमीलिपे करीब २ उसके कई शिलालेख वास्तवमें जैन सम्राट्के रूपमें हैं ।

140 ~8—From Aina-Akbari of Abul Fazi it is clear that Asoka supported Jainism in Kashmir when Vicery of Ujjain about 260 B C as had his father Bindusara and grandfather Chandragupta throughout Magadh Empire.

Buddhism was apparently for about a centure after Gotams death thought by all who did not trouble themselves with details to be mere a form of Jainism Amongst beyond these millions Asoka laboured assiduously to propogate his mild and kindly Jainism especially the sacredness of life as well as peace charity and universal botherhood In all his rock inscriptions he designates himself by favourite Jain title " Devanam priya

भाषार्थ—बुद्धजन्मकी आईने अकबरीस यह साफ २ प्रगट है कि अगोकरने काश्मीरमें जैनधर्मकी स्थापना की, जब वह उज्जैनका प्रबन्धक था। २६ वर्ष पूर्व जब उसके पिता बिंदुसार व गंगा च द्रुपत्तने मगध राज्यभरमें धर्मकी फलाया था। गौतमबुद्धके निर्वाणके १०० वर्ष पीछे बौद्धधर्मको ये सब लोग जो सूक्ष्म भेदोंके जाननेका फल नहीं उठाते थे, एक जनधर्मका ही मात्र स्वरूप समझते थे। अगोको मानवोंके भीतर अशोकन वड़े परिश्रमस नसर और दयामय जनधर्मका विस्तार किया। खासकर जीवकी पवित्रता शांति, दान और जगत मात्रसे अन्तर्भावको फेलाया। अपने सब शिष्यालेखोंमें उसने अपनेको जनोंकी देवानांप्रिय उपाधिसे छिला है—

This then was the theory and practice of the great Jaino—Buddhist religion which flourished in India many centuries before and after the teaching of Gotam Sakya Muni

It was certainly long prior to Parsva and Mahavira. Whilst India was certainly the fruitful centre of religion from 7th century B. C. yet Trans—Himalaya Oxiana Bactria and Kaspara seem to have still earlier developed similar religious views and practices as Indian Jains and Buddhist claims and almost historically how that about a score of their saintly leaders perambulated the Eastern world long prior to 7th Century B. C. We may reasonably believe that Jains Buddhism was very anciently preached by them from China to Kaspara. It existed in Oxiana and north of Himalayas 3000 years before Mahavira.

भाषार्थ—यह इस महान् जैन बौद्ध धर्मका सिद्धांत तथा व्याख्यान था जो भारतमें गौतम शाक्य मुनिके बहुतसी शताब्दियों पहिले व पीछे फला हुआ था। यह धर्म श्री पार्श्व और महावीरके बहुत पहिलेसे था। जब भारत ७वीं शताब्दी पूर्वसे इस धर्मका वास्तवमें फेला हुआ के द था। हिमालयके पार, ओफिसयाना, वैक्ट्रिया, कास्पि-

याना । इससे भी बहुत पहलेसे ऐसे ही धार्मिक सिद्धांत व आचरणमें उन्नति कर रहे थे जसे भारतीय जन और बौद्धोंके है । लगभग ऐतिहासिक दृष्टिसे यह प्रगट होना है कि सातवीं शताब्दी पूर्वसे बहुत पहलेसे २०से अधिक साधु तीर्थंकरोंने पूर्वोपसमागमें धमका प्रचार किया था । हम बहुत उचित गतिसे विश्वास कर सकते हैं कि जैन बौद्ध धम बहुत ही प्राचीन कालसे उनके द्वारा चीनसे कास्पिया तक उपदेशित होता था । यह वम ओक्सियाना और हिमाच्छयके उत्तर महावीरस्वामीसे २००० वर्ष पूर्व मौजूद था ।

Page 32—In these moves, we see how Baktrian faith passed west and how in 7th and 6th centuries B C or earlier Xalmoxis and Pythagorides were preaching and teaching like the Butha—gurus of Jains and Budhists Strabo says They were a Thrakian sect who lived without wives—Their brethren the Maesi religiously abstained from eating any thing that had life. Homer of 7th century B C or earlier called them most just men livers on milks devoid of desire for riches John baptist Jesus and their disciples are common examples of Essenick life in Asia Josephus says the Essenick brethren like the ancient Darae neither married drank wine nor kept servants living apart They offer no sacrifices and teach immortality of the soul as do Jains

भाषार्थ—इन आंशिकोंमें हम खने हैं कि किसतरह वेक्टियाका मत पश्चिममें गया । और किस तरह सन् ई०स ७०० सात या छ शताब्दी पूर्व या इससे भी पहले दौलपाज । और पथोगोरस जैन और बुद्ध गुरुओंके समान शिक्षा ले रहे थे

श्रेयो कहते हैं—वे प्रोकेपा जातिके थे जो बिना स्त्रीके रहते थे । उनके आतृगण मेसी धार्मिक रूपसे उम वस्तुको नहीं खाते थे जिसमें जीव हो । सातवीं शताब्दी पूर्व या उससे पहलेके हमारे उनको बहुत

ही न्यायवान मानव कहते हैं। वे दूधपत्र रहते थे। वनका कार्य इच्छा न थी। जानवैबधित्त, जीमन जा उनके शिष्य साधु जीवनके साधारण वृत्तांत हैं जो एसियामें गए हैं। जोसफस कहते हैं कि ये साधु आर्यकी तरह न तो शादी करते थे, न मदिग पीते थे, न नौकर रखते थे, एकांतमें रहते हैं। वे बलि नहीं करते थे व जिनके समान आत्माका अमरत्व सिखाते थे।

Page 85 Xalmosis taught more than the Jain doctrine of the immortality of the soul

Line 36 He thought the Indian doctrines of transmigration etc and considered no animal should be injured—8) having souls like men

भाषार्थ—शैलमोसिस आत्माका अमरत्व जा जैनसिद्धांत है उसीका सिखाते थे। वह पुनजन्मका भारतीय सिद्धांत बताते हैं और यह ध्यान था कि किसी पशुको कष्ट न दिया जावे, सबमें मानवोंके समान आत्मा है।

Page 40—The Savans of Alexander found Jaino—Buddhism strongly in the ascendant throughout Bactria, Oxiana and all the passes to and from Afghanistan and India

भाषार्थ—सिक दारक आरमियोन जैन बौद्ध धर्मको वक्ष्दिया, आक्सियाना व अफगानिस्तान और भारतके बीचकी सर्व घाटियोंमें उन्नति रूपमें फैला हुआ पाया था।

Page 40—Aristote saying (about 330 B. C) that Jews of Calasyna wer Indian philosophers" called in the East Calani and Ikshvaku or Sugar-cano people and only Jews because they lived in India. These jews (evidently Esenes) derived from Indian phillosophers wonderful fortitude in life diet and continence They were in fact Jain-Budhist whom the great Greek confoun ed with syrians

भाषार्थ—अरस्तूने मन् ई०स ३३० वर्ष पूर्व कहा है कि काळे सीरियाके वासी यहूदी भारतीय तत्त्वज्ञानी थे जिनका पूर्वमें काळनी

और इक्ष्वाकुवंशी कहते थे और वे जुदियामें रहनेसे यहूदी कहलाते हैं। ये यहूदी प्रगट साधु थे जिन्होंने भारतीय तत्त्वज्ञानियोंसे भाष्यकारक जीवनसंघर्ष, भाजन और संयमकी शक्ति पाई थी। वे वास्तवमें जैन-बौद्ध थे, जिनको बड़े यूनानियोंने सीरिया निवासी मूछस मान लिया था।

Page 61—202 193 B C Basis of Chinese Han dynasty before which say compilers of sui dynasty about 600 A D Buddhism was unknown in China so that all prior to 200 B C was Jaina—Buddhism

भाषार्थ—२०२ से १९३ पूर्व जब चीनके हन वंशकी उत्पत्ति हुई, इसके पहले ६०० ई० के करीब के सुई वंशके स्थापक कहते हैं कि चीनमें पहले बौद्ध धर्मको कोई जानता न था। सन् ई० से २०० वर्ष पूर्व वहां जैन-बौद्ध फैला हुआ था।

पाठकोंको विदित होगा कि जैन बौद्ध तत्त्वज्ञान एकसा ही है। तथा यह सन् ई० से हजारों वर्ष पहले जानी हुई दुनियामें फैला हुआ था। तथा यहूदी व ईसाई मतपर इसीका प्रभाव पड़ा है।

जैन और बौद्धकी सभ्यताके प्रमाण यह भी हैं कि जहां जनोके मुख्य स्थान हैं वहां बौद्धोंके हैं व जहां बौद्धोंके हैं वहां जैनोके हैं। ऐसे भारतमें बहुतसे स्थान हैं। कुछोंके नाम हैं—

(१) सारनाथ बनारस—यह जैन तीर्थंकर १२वें श्रेयाशनाथका जन्मस्थान है, अब भी वहां जैन मंदिर व धर्मशाळा स्थापित है। जैन यात्रा करते हैं। ठीक जैन मंदिरके सामने ही बौद्ध स्तूप है व यही वह स्थान है जहां गौतम बुद्धने प्रथम मध्यम मार्गकी शिक्षा दी थी। यहाँ जो खुदाई हुई है उसमें बौद्ध मूर्तियोंके साथ जैन मूर्ति भी मिली हैं जो वहां स्थापित हैं।

(२) राजग्रही बिहार—यहां जैनियोंके मंदिर हैं—पांच पर्वत हैं।

यहां बौद्ध छग भी दूर २ से दशन करने आते हैं। प्रायः जैन मंदिरोंमें स्थापित मूर्तियोंकी भी भक्ति करते हैं।

(३) भावस्ती सहठ महेठ जि० गोडा (विन्नामपुर राज्यमें) यह जनियोंके तीसरे तीर्थंकर संभवनाथका जन्मकस्याणक है। यहां जैनियोंकी मूर्ति निकली हैं जो छखनऊके अजायबघरमें है। यह बौद्धोंका भी मुख्य स्थान रहा है।

(४) नासिक (बम्बई प्रांत)—यहां पांडुछेना गुफाएं हैं जिनमें बौद्धोंके स्थान हैं, वहीं एक गुफामें जैन मूर्तियां विराजित हैं।

(५) एल्होरा (औरंगाबाद, हैदराबाद दक्षिण) की गुफाएं। यहां प्राचीन बौद्ध और जन गुफाए साय २ हैं। दोनोंकी मूर्तियां विराजित हैं।

(६) तसिल्ला (रावछपिडी)—यहां बौद्धोंके स्तूप आदि बहुत हैं परन्तु कुछ मंदिरके चिह्न ऐसे मिळे हैं जो जैनके विदिम होते हैं।

A guide to Taxila by Sir John Marshall (1921)

Page 17—At Jandial a little to the north of Kachcha Kota are two conspicuous mounds: on one of which is a spacious temple dedicated there is good reason to believe, to fire worship; and a little beyond these again another remains of two smaller Stupas which may have been either Jain or Buddhist (probably the former)

भावार्थ—जंढियाळा पर कचा कोटके कुछ उत्तर दो प्रसिद्ध टीके हैं उनमेंसे एक बड़ा मंदिर बहुतकके अग्नि पूजाका है। उन्हींके कुछ आगे दो छोटे स्तूपोंके भग्नावशेष हैं जो या तो जैन हों या बौद्ध, बहुत करके जैन होने चाहिये।

Sircap city P—68 Among these buildings is a spacious apsidal temple of Buddhist and several small shrines belong either to Jain or to Buddhist

भाषार्थ—सरकौपनगरके मकानोंमें एक विशाल मंदिर बौद्धका है व कई छोटे मंदिर हैं वे या तो जैनके होंगे या बौद्धके ।

P-74 In several houses, is a Stupa shrine occupying in each case a court which opens into the high street. The best preserved of these shrines are to be seen in blocks G & F both probably of Jain origin. The reason for regarding these Stupas as of Jain rather than Buddhist origin is that they closely resemble certain Jain Stupas depicted in reliefs from Mathura.

भाषार्थ—कई घरोंके भीतर स्तूप मंदिर हैं जिनमें अंगन है जिसका द्वारा सड़कपर है। उन मंदिरोंमें दो बहुत सुरक्षित हैं। ये दोनों बहुत करके जैनोके माछम हाते हैं, क्योंकि ये स्तूप मथुरामें पाए गए उन स्तूपोंसे मिलते हैं। बौद्धोंकी अपेक्षा इनका जैन होना अधिक संभव है। जितना अधिक प्राचीन जन साहित्य और बौद्ध साहित्यका अध्ययन किया जायगा उतना अधिक दोनोंके मूल सिद्धांतोंमें साम्यता प्रगट होगी। श्वेताम्बर जैनोका साहित्य जो प्राकृत भाषामें है उसका अध्ययन हम नहीं कर सके हैं। दिगम्बर जैन साहित्यके अध्ययनसे हमने मुकाबला किया है। यदि कोई श्वेताम्बर जैन साहित्यको भले प्रकार पढ़के मुकाबला करेगा तो और विशेष प्रभाव जैन और बौद्धकी एकताका प्रगट होगा। दुनियाके तत्त्वखोजी जैन और बौद्धकी एकतापर सूक्ष्मतासे मनन कर सकें इसलिये इस पुस्तकको लिखनेका प्रयास किया गया है।

शक्तिके अनुसार विषयका प्रतिपादन ठीक तौरसे किया गया है। यदि कहीं त्रुटि रह गई हो तो विद्वज्जन ठीक करलें व हमें सूचित करें।

सागर सी० पी० {
२४-७-३२ }

ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद जैन,

चम्दावाड़ी-सुरत ।

नाम पुस्तक जिनके आधारसे यह ग्रन्थ लिखा है—

बौद्ध पुस्तकें ।

1-Buddhist wisdom the mystery of the self by George Grimm Munich, Germany

- (२) मज्झिमनिकाय मयभैरव सुत्त चतुर्थ ।
 (३) ,, सति वृद्धान सुत्त दसम ।
 (४) ,, मूळ परिपाय सुत्त प्रथम ।
 (५) ,, अरिय परिचेसन सुत्त २६ ।
 (६) ,, महामुद्ध सुत्त चतुर्थे ६४ ।

7-The word of the Budha by Nana Filika Mahathera Dodundwa (Ceylone) late professor Tokio University

8-The doctune of the Budha by George Grimm Germany (1926

9 Same sayings of the Budha, according to pali Canon translated by F L Woodward M A, Cantab Ceylon (1925)

10-Dhammapada translated by F Maxmuller sacred book of the East Vol X (1881)

11-Sutta Nipata translated by G V Fanshold (1881)

12-Visudha Magga of Budha Ghosh translated by P Maung Tul

13-Life of Budha by Edward J Thomas M A D litt (1927)

14-Sacred book of the East vol XLIX by F Max Muller Budha Charita by Asvaghosha

- (१५) बुद्धचर्या हिन्दी साधु राहुल सांकृत्यायन (वि सं १९८८
 (१६) संयुक्तनिकाय अवकाशसंयुक्त नं० १० ।
 (१७) ,, कुंदो (१६)

(१८) मज्झिमनिकाय अङ्गुलुपम सुत्त २२ ।

(१९) संयुक्तनिकाय (४) सहायतन षग्ग ।

20-Sacred book of the East vol XI (1881) Mahapari Nibhan Sutta transl by T W Rys Davids

21-Tivataka Sutta and Sutta Nipata by Fanshold (1881)

22 Sacred book of east vol III by T w Rys Davids dialogue of Budha from D N P II (1910)

(२३) मज्झिमनिकाय सम्मादिट्ठिसुत्त नवम ।

24 Manuscript remains of Boddhist literature in Eastern Turkestan by A. F Rudolf Hoerule (1916)

(२५) मज्झिमनिकाय सर्वासवसुत्त द्वितीय ।

(२६) दिग्घविकाय संगीत सुत्तन्त ३-३३ ।

27-Sonsora by Bhiksu Nerval Ceylone (1930)

28 Bodhi Satta Ideal by Do

(२९) मज्झिमनिकाय सल्लेखसुत्त अट्ठम ।

(३०) णिग्घनिकाय (३) सिगळोवादसुत्त ३२ ।

(३१) अंगुत्तरनिकाय ९-१७७ ।

(३२) सुत्तनिपात धम्मिक सुत्त ।

(३३) मज्झिमनिकाय वत्थुपम सुत्त सप्तम ।

(३४) छंकावतारसूत्र संस्कृत, प्रकाशक—

Bunyin Nanjini M A Otani University Kyoto (Japan)

(३५) मज्झिमनिकाय महासीहनाद सुत्त १२ ।

नोट—ये सब बौद्ध पुस्तकें नीचे ठिकानेपर भिन्न सकेली ।

(१) महाबोधि सोसायटी सारनाथ, बनारस ।

(२) ,, ,, ४१९=काछेज स्काइर, कलकत्ता ।

3 Imperial library Calcutta

जेनधर्मकी पुस्तकें ।

(१) समयसार आचार्य कुन्दकुन्द	प्रथम शताब्दी पूर्व वि सं ४९
(२) अष्टपाहुड	”
(३) पंचास्तिकाय	”
(४) नियमसार	”
(५) तत्वाथसूत्र आचार्य उमास्वामी वि सं ८१	प्रथम शताब्दी।
(६) रत्नकरण्ड आचकाचार आचार्य समतमत्र	प्रथम शताब्दी।
(७) सर्वार्थसिद्धि	” पूज्यपाद चतुर्थ शताब्दी।
(८) समाधिशास्त्र	” ” ”
(९) पुरुषार्थ सिद्धधुपाय	” असूतषद १० शताब्दी।
(१०) तत्वाथसार	” ” ”
(११) समयसार कलश	” ” ”
(१२) आचकाचार	” अमितिगति ”
(१३) एकत्व भावना	” पद्मनंदि ”
(१४) सिद्ध स्तुति	” ” ”
(१५) एकत्व सप्तति	” ” ”
(१६) आत्मस्वरूप	
(१७) सारसमुषय	” कुलभद्र
(१८) तत्त्वानुशासन	मुनि नागसेन
(१९) इष्टोपदेश	आचार्य पूज्यपाद चौथी शताब्दी।
(२०) आत्मानुशासन	” गुणभद्र नौमी शताब्दी।
(२१) छद्म सामायिक पाठ	” अमितिगति १० शताब्दी।
(२२) निश्चय पंचाशत	” पद्मनंदि ”
(२३) योगसार	” योगेन्द्र
(२४) परमात्मा प्रकाश	” ”

(२५) तत्वसार	आचार्य देवसेन नौमी शताब्दी।
(२६) द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ,,
(२७) वैराग्यमाला	चन्द्रकृता १६ शताब्दी।
(२८) कृत् सांख्यिक पाठ	आचार्य अमितिगति १० शताब्दी।
(२९) सद्बोध चन्द्रोदय	,, पद्मनदि ,,
(३०) स्वयंभूस्तोत्र	,, समन्तभद्र प्रथम शताब्दी।
(३१) ज्ञानलोचन स्तोत्र	,, वादिराज
(३२) सुभाषित रत्नसंदोह	,, अमितिगति १० शताब्दी।
(३३) गोम्मटसार	,, नेमिचन्द्र सिद्धान्त १० शताब्दी।
(३४) मूढाचार	,, बृहत्केर
(३५) ज्ञानार्णव	,, शुभचन्द्र ११ शताब्दी।

य पुस्तकें नीचे लिखे ठिकानेसे मिलेगी—

(१) दिगम्बर जैन पुस्तकालय, कापड़िया भवन-सुरत।

नोट—नं० १३, १४, १५, २२, २९ पद्मनदि पंचविंशतिका में
गर्भित हैं।

नं० १६, १७, २३, २८, ३१ संस्कृत मूल सिद्धान्तसाराणि
संग्रह माणिक्यचन्द्र प्रथमाला नं० २१ में गर्भित है।

नं० १८, २१, २५ २७ मूल संस्कृत तत्त्वानुशासनादि संग्रह
माणिक्यचन्द्र प्रथमाला नं० १३ में गर्भित हैं।

नं० १, ३, ४, ५, ६, ९, १९, २०, २१, २४, २६, ३३
का इंग्लैण्ड में खरीदा होगया है। वे नीचे ठिकानेसे मिलेंगी—

(१) जैन पब्लिशिंग हाऊस, अभिताश्रम-लखनऊ।

(२) पारिषद् पब्लिशिंग हाऊस-बिजनौर (यू० पी०)

(३) जैन गजट आफिस, मल्हीपुर (सहारनपुर)

जैन-बौद्ध तत्वज्ञान ।

प्रथम अध्याय ।

निर्वाण या मोक्ष ।

निर्वाणका अर्थ बुझ जाना है । मोक्षका अर्थ छूट जाना है । ससार अवस्थाका बुझ जाना निर्वाण है । तथा उसका छूट जाना मोक्ष है । दोनों ही शब्दोंका एक ही अर्थ है । ऐसा वर्तमानमें प्रसिद्ध है कि बौद्ध मत क्षणिकवाद है, आत्माको या निर्वाणको नित्य नहीं मानता है, इसलिये इस भावको छेते हुए बौद्धोंमें निर्वाणके अर्थ सवधा नाश व अभावके होजाते हैं । परन्तु बौद्ध पाठी पुस्तकोंसे यह अर्थ नहीं बैठता है । बौद्धोंका निर्वाण अभावरूप नहीं है किन्तु सद्भाव रूप है ऐसा दृष्टकता है । सीखोनमें विद्यालय कालेज कॉलेजों और विद्या-लंकार कालेज केलनियाके विद्वान बौद्ध साधुओंसे, जो कालेजोंके अधि-ष्ठाता हैं व श्रीयुक्त बौद्ध साधु नारद मैत्रयसे, जो वज्राराम बम्बलपिटिया (सीखोन) के विद्वान इंग्लिश ज्ञाता देशना दाता हैं इनसे व अन्य बौद्ध साधुओंसे इस सम्बन्धमें चर्चा करते हुए यही तात्पर्य निकला कि निर्वाण न शून्य है न अभाव है किन्तु अवक्तव्य है । जा विशेषण पाठी पुस्तकोंमें हैं उन्हींको वे सामने रख देते हैं । उनकी विशेष

ध्यात्म्याको स्वयं न कहते हुए वह शून्य नहीं है ऐसा ही वे जारस कहते हैं व मानते हैं। हम यहाँ बौद्ध पुस्तकोंमें निर्वाणके लिये जो र कथन हमें मिला है उसका पाठकोंके ज्ञान हेतु प्रगट करते हैं। जिससे यह बात स्वयं समझमें आजायगी कि बौद्धोंका निर्वाण अभाव या मवधा नाश (Annihilation) नहीं है।

♦ ♦ ♦ ♦

(१)

हिन्दू आर्गन जाफना (सीलोन) ।

Hindu Organ Jaffna (Ceylone)—

पत्र ता० १९ मई १९३२ में त्रीयुन बौद्ध साधु बी० भानन्त मन्नेय पेल्लन्गोड़ा (सीलोन) ने इंग्रेजीमें एक लेख दिया है, जिसका कुछ अंश यह है—

Nirvana is not Nothingness

As regards those things which do not tend to Freedom from sorrow the Budha was silent This is because his only aim was to lead the suffering world to real happiness Nirvana is holiness Though it is neither this nor that Nirvana is not nothingness yet it is a third possibility

भावार्थ—निर्वाण अभावरूप नहीं है। जो विषय ऐसे हैं जिनसे दुःखकी निवृत्ति नहीं होती है उनके सम्यन्वमें गौतमबुद्ध मौन रहे। इनका कारण यही था कि उनका मात्र यही उद्देश्य था कि दुःख माननेवाली जनता असली सुखको प्राप्त कर लेवे। निर्वाण पवित्रता है। यद्यपि निवाग यह या वह नहीं है, तथापि अभावरूप नहीं है, उसमें तीसरी ही समावना है।

♦ ♦ ♦ ♦

[३]

(२)

Buddhist wisdom, the mystery of the self—

By George Grimm (Munich Germany) akademiestrasse
19/II)—

नामक पुस्तकमें निर्वाणके सम्बंधमें कुछ वाक्य हैं

P 86—It is characteristic of modern materialism to have chosen the first alternative, that of absolute annihilation despite the Buddha's repeated assurances that he does not teach annihilation, but on the contrary shows a way to the imperishable the Deathless

Page 57—The Buddha further explains and teaches that extinction applies only to the three "flames" of lust hate and delusion (the three kinds of thirst for sensation) and for this reason he defines Nibbanam the goal of sainthood as *Tanha-Nibbanam*—literally the extinction of thirst "The holy life with the sublime one is lived for the extinction of craving

भावार्थ—वर्तमान बड़वान्ने निर्वाणके अर्थ शिछकुछ नाश समझ लिये हैं। यद्यपि बुद्धने बारबार इस बातका विश्वास दिलाया है कि वह अभावके लिये शिक्षा नहीं देता है किन्तु इसके विरुद्ध मृत्युरहित अविनाशी अवस्था पानेका माग बताता है—

बुद्धने यही समझाया तथा सिखाया है कि राग, द्वेष, मोह (इन्द्रियसुखकी तुष्णाके तीन भेद) मई तीन अग्निोंका बुझना निर्वाण है। इसीलिये साधु धर्मका उद्देश्य जो निर्वाण बताया है वह तुष्णाका निर्वाण है। तुष्णाके नाशसे उद्यतम दशाके साथ पवित्र जीवन शेष रह जाता है।

◆ ◆ ◆ ◆

मल्लिभमनिकाय मयमेखमुत्त चतुष-

इस सूत्रमें गौतमबुद्धने अपनी उन्नतिकी वशा बताया है, जिससे बोध होता है कि निर्वाण अभावस्वरूप नहीं है किन्तु परमानंदस्वरूप है। कुछ वाक्य हैं—

पाठी भाषा ।

“सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनगमं विगतूप
क्लिष्टेषु मुदुभूते कम्मनिघे यित्ते आनेअप्पत्ते आसवानां खय णाणाय
चित्तं अभिनिज्जेसिं सो—इयं दुक्खति यथाभूतं अमण्णासि अयं दुक्ख
अमुदयो ति यथाभूतं अमण्णासि अयं दुक्खनिरोधो ति यथाभूतं अम
ण्णासि, अयं दुक्खनिरोध गामिनी पटि पदाति यथाभूतं अमण्णासि,
इमे आसवाति यथाभूतं अमण्णासि, अयं आसव समुदयो ति यथाभूतं
अमण्णासि, अयं आसव निरोधो ति यथाभूतं अमण्णासि, अयं आसव
निरोधगामिनी पटिपदाति यथाभूतं अमण्णासि, तस्स मे एव ज्ञानतो
एवं पस्सतो कामासवा विपित्तं विमुत्थित्थं विमुत्तस्सिं विमुत्तं इति णाणं
अहोसि, खीणा जाति, सुसित्तं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं नापरं इत्थत्था-
याति अमण्णासि अयं खो मे ब्राह्मण रत्तिया पच्छिमे यामे तमो विहत्तो
आलोको उप्पन्नो, यथा तं अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो”

भावार्थ—सा इस तरह चित्तके समाधान होनेपर परम शुद्ध होने-
पर उज्वल होनेपर मछरहित होनेपर क्लेशोंसे दूरवर्ती होनेपर, आनन्द
रूप होनेपर, क्रियाओंके स्थिर होनेपर, वशमें होनेपर आलोकका क्षय
होवानेसे चित्तमें यह ज्ञान हुआ —

यह दुःख है, उसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह दुःखका
कारण है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह दुःखका निरोध है

इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह दुःखके निरोधका मार्ग है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, वे आत्मव हैं इनका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह आत्मवका कारण है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह आत्मवका निरोध है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह आत्मव निरोधका मार्ग है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया। जब मैंने ऐसा ज्ञान लिया, देख लिया तब कामात्मव भावोंने (इच्छाओंने) मेरे धितको छोड़ दिया। इच्छाओंसे छूट जानेपर मैं विमुक्त होगया ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। मेरा जन्म (पुनर्जन्म) क्षय होगया। मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण होगया। जो कुछ करना था सो मैंने कर लिया। मेरे लिये और कुछ करना बाकी नहीं रहा, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। इस तरह हे ब्राह्मण! मुझे रात्रिके पिछले पहर यह तीसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ। अधिष्ठा नाश होगई, विद्या पैदा होगई, अंधकार दूर हागया, प्रकाश उत्पन्न होगया। जैसा कि उस अप्रमत्त वीथवान तत्वभावनामें रत विहार करनेवालेके होता है।

नोट—इस वर्णनसे यही प्रगट होता है कि निर्वाण भाव पूर्ण या अपूर्ण जब जागृत होता है तब ज्ञानका प्रकाश उदय होजाता है, इच्छाएं बंद होजाती हैं, आत्मवके कारण नहीं रहते हैं। इस वर्णनसे कोई भी विचारवान निर्वाणको अभावरूप न मानकर सुखमय व ज्ञानमय व धीतरागमय ही मानेगा।

नोट—इस वर्णनमें आत्मव और अप्रमत्त शब्द जैन सिद्धांतसे मिल्ते हुए हैं। राग, द्वेष, मोह भाव मुख्य आत्मव हैं। अप्रमत्त साधु ही निर्वाणके योग्य हाता है। जैसा कहा है—

श्री कुंजकुंदाचार्य कृत समयसार आत्मव अविहार।

रागो दोसो मोहो व आसवा णत्थि सम्मविट्ठिस्स।

तम्हा आसवभावेण विणा हेवू ण पक्क्या होँति ॥ १९८ ॥

भावार्थ—सम्यग्दृष्टी तत्त्वज्ञानीके रागद्वेष, मोह आस्त्र नहीं होते हैं। इसलिये आस्त्रभावके विना द्रव्यकर्म सत्तामें बड़े हुए नवीन कर्म-वशके कारण नहीं होते हैं।

सांगसमुच्चयमें श्री कुलभद्राचार्य कहते हैं—

ज्ञानभायनया सिद्धा निश्चुतेनान्तरात्मना ।

अप्रमत्तं गुण प्राप्य लभन्ते हितमात्मन ॥ २१८ ॥

भावार्थ—जो ज्ञानकी भावनामें लीन हैं वे निश्चल अतः आत्मा होकर अप्रमत्त गुणका प्राप्ति आत्माका हित प्राप्त करते हैं।

◇ ◇ ◇ ◇

(४)

मणिमनिकाय सतिपट्टान सुप्तं दसर्प—

इस सूत्रमें निर्वाणके उपायोंमें चार प्रकारकी स्मृति या धारणाका वर्णन है—(१) भावकी अनित्यता व अपवित्रताका विचार (२) मुख्य दुःखकी वेदनासे वैराग्य (३) चित्तके भावोंका विचार। रागद्वेष मोहके त्यागका व वीतरागताके उपादेयपनेका स्मरण (४) नाना-प्रकार घमोंका या भावोंका स्मरण। जैसे दुःखके कारणोंका विचार इन्द्रिय विषयमें लगता बंध रूप मूल है ऐसा विचार, आत्म समाधिकी उत्तमताका विचार। सूत्रके अंतमें इस स्मृतिकी भावनाका फल इन शब्दोंमें बताया है—

“योहि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारा सति पट्टान एवं भावेप्य सत्ताहं, तस्स द्विजं फलानं अण्णतरं फलं पाठिकं खं दिइ वा कम्मं अण्णा, सति वा उपाधि संसं अनागामिता । एवं अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विसुद्धिया सोक परिद्वानं समति क्कमाय दुक्खो मन्त्तसान अत्थगमाय णायस्स अविगमाय निञ्जानस्स उच्छिकिरियाथ, यदि

न चत्वारो सति पद्धानासि । इति यं त व्रतं इदमेतं पटिञ्च वुत्तंसि इन्मवोष
भगवा असमना ते भिक्खू भगवता भासित अभिन्दंति ।”

भाषार्थ—जो कोई भिक्षु इन चार स्मृति उपस्थनोंका इस तरह
माधेगा सात दिन (भी) उसका ८ फलोंमेंसे एक फलकी संभावना है —
यातो वह इस ही शरीरम रहत हुए निर्वाणका अनुभव कर या यदि
कोई उपाधि शेष रह जाय तो अनागामी हा (अर्थात् भविष्यमें
निर्वाण हो) । हे भिक्षुओं ! इस तरहका यह मार्ग प्राणियोंकी विशु
द्धिके लिये शोक—रुदनादिके दूर करनेके लिये बु ख व अशुभ मनका
अस्त करनेके लिये, सत्यके जाननेके लिये निर्वाणका साधनकार
करनेके लिये, ऐसा ही यह चार स्मृति उपस्थान है । जसा कहा है
वसा प्रतीतिमें छाना चाहिय । एसा भगवानन कहा—प्रसन्न मन होकर
उन भिक्षुओंने भगवानक माधणका आनन्द लिया ।

नाट—इस कथनसे स्पष्ट प्रगट है कि निर्वाण अभाव नहीं है किंतु
स्वानुभवरूप है—आत्म साक्षात्कार है—शुद्ध भावरूप है ।

✦ ✦ ✦ ✦

(२)

पञ्चमपरिचय, मूल परिचयपुस्तं पठप—

इस सूत्रमें जगतके सब पदार्थोंसे भिन्न में हू ऐसा विशेष कथन
किया है । माहका निराकरण कराया है । इसके कुछ वाक्योंसे भी
निर्वाणका सत् स्वरूप श्लक्षता है । कुछ वाक्य हैं—

“ योपि सो भिक्खवे भिक्खु अरहं खीणासवो बुसितवा क्त-
करणीयो ओहितमारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभव संयोञ्ज्जो सम्मव-
अण्णा विमुत्तो सोपि पयविं पयवित्तो अभिजामाति पयविं मेति न
मण्णति आपं तेजं मे न मण्णति तं किस्सहेतु खया मोहस्स
वीत्तमोहत्ता ।

तथागतोपि भिक्षुष्वे अरहं सम्मा सखुद्धो पथविं पथविं तो अभि-
जानाति पथविं मे तीन नणति त किस्सहेतु नदी दु क्खस्स
गूळति इति विदित्वा भवा जाति भूत्सजराभरणंति तस्माविह भिक्षुष्वे
तथागतो सव्वसो लण्हानं खया निरागा निरोधा चागा पहिनिस्सग्गा
अनुत्तं सम्मा सबोधिं अभिम्मंबुद्धोति अदामीति इदमवोचमग्गा अत्तम
नाते भिक्षु भगवतोभासितं अभिनदति ॥”

भावार्थ—हे भिक्षुओं ! जो भिक्षु अरहत है, क्षीयास्त्रव है, पूण
ब्रह्मचारी है, करनेयोग्य था सो कर चुका है, मारको पटक चुका है,
सस्य पदाधको प्राप्त कर चुका है, भवका बंध क्षीण कर चुका है,
मले प्रकार ज्ञाता होगया है, विमुक्त होगया है, यह पृथ्वीको पृथ्वीरूप
जानता है। पृथ्वी मेरी है ऐसा नहीं मानता है। इसी तरह जलको
जलरूप, अग्निको अग्निरूप जल मेरा है, अग्नि मेरी है इत्यादि नहीं
मानता है। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि मोहके क्षय
होनेसे वह वीरमोह होगया है। इसी तरह हे भिक्षु ! तथागत (यथाथ
मेदज्ञानी या यद्वा गौतमबुद्ध) भी अरहत है। मले प्रकार सलुद्ध है
पृथ्वीको पृथ्वीरूप जानता है। पृथ्वी मेरी है ऐसा नहीं जानता है
इसका क्या कारण है ? कारण यह है कि तृष्णा दु खका मूळ है।
ऐसा जानकर कि भवसे जन्म होता है—जन्म प्राप्त प्राणीके जरा व
मरण होता है (अर्थात् भवभवमें भ्रमना जन्म मरणका हेतु है)।
हे भिक्षुओं ! इसीलिये तथागत सब ही तृष्णाके क्षयसे उससे विरागी
होनेसे, उसके निरोध होनेसे, उसके त्यागसे, उसके छूटनेसे परमश्रेष्ठ
सम्यक् सबोधि या ज्ञानका प्राप्त हा अभिम्मंबुद्ध या ज्ञानी होता है ऐसा
कहता हूँ। ऐसा भगवानने कहा। प्रसन्न मन हो उन भिक्षुओंने
भगवानके भाषनसे आनंद प्राप्त किया।

नोट—यह सब कथन जीवन्मुक्त अवस्थाका है। अरहत, क्षीणा—

स्व, वीतमोह शब्द जैन सिद्धान्तमें भी मिलते हैं ।

अरहंत स्वरूप—नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कृत द्रव्यसंग्रहमें—

गृहचतुषाह कम्मो वंसणसुद्धणाण धीरिधमइम्मो ।

सुहवेइत्थो अप्प सुद्धो अरिहो विषिभिज्जो ॥५०॥

मावाध—जिसने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अतराय इन चार घातीय कर्मोंका नाश कर दिया है, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्यमई हैं । शुभ देहमें स्थित हैं व सुदृढ़ हैं (वीतरागी हैं) ऐसे आत्माको अरहंत विचार करो ।

क्षीणाभाव—अमृतबंधाचार्यकृत तत्त्वार्थसारमें—

जानु पश्यतश्चोर्ध्वं जगन् कारुण्यत पुन ।

तस्य बन्धप्रसंगेन सर्वात्मपरिक्षयात् ॥ ९ ॥मोक्ष०॥

भावाध—सर्व आत्मत्वके क्षय हो जानेसे जगतको देखते जानते हुए भी बन्धका प्रसंग नहीं होता है ।

वीतमोह या क्षीणमोह—सम्प्रसारमें—

जिह मोहस्स तु अइया स्त्रीणो मोहो इविअ साहस्स ।

तइया तु स्त्रीणमोहो भण्णदि स्से णिच्छयविवूर्द्धि ॥ ३८ ॥

भावार्थ—जब जितमोह साधुका मोह क्षय होजाता है तब उसको निश्चयके ज्ञाता क्षीणमोह या वीतमोह कहते हैं ।

♦ ♦ ♦ ♦

(६)

मच्छिमनिकाय अभियपियेसन सूत्र २६—

इस सूत्रमें यह कथन है कि गौतममुद्गने घर छोड़नेके बाद बाजार काजार व उदको रामपुत्र साधुओंकी संगति की । फिर उरुवे-कापर जाकर ज्ञान पाया । इसके अंतमें भिन्न निर्वाणकी खोज की उसका स्वरूप इन शब्दोंमें है—

“निव्वाने परिघेसमानं अजातं अनुत्तरं योगकस्सेमं निव्वाने अज्ज-
गमं । अमरं अय्याधि अमत्त (अमृत) अशोक, असंकिट्टं । अधिगत्तो
व्वामें अये धम्मो गंभीरो दुत्ता दुरनुबोधो संता पणीतो, अतक्कावचरो,
निपुणा, पंढितवेदनीयो ।

भावार्थ—जो निर्वाण खाने योग्य है वह किसीसे उत्पन्न नहीं
है । इमलिये अजात है अर्थात् स्वाभाविक है, उससे बढकर कोई नहीं
है इससे अनुत्तर है । योग अर्थात् ध्यानद्वारा अनुभवगम्य है इससे
यागश्रेम है, जरा रहित है, व्याधि रहित है, मरण रहित है, इससे
अमृत है, शोक रहित है, संकेश रहित है, मैंने वास्तवमें इस धर्मको
जान किया यह धर्म गंभीर है जिसका देखना व जानना कठिन है,
यह शांत है, उत्तम है, तकके गोचर नहीं है, निपुण है, तथा पंढि
तोंके द्वारा अनुभव करने योग्य है ।

नोट—ऐसा वर्णन होते हुए निर्वाण अभावरूप नहीं होसकता
है । यह निर्वाण वास्तवमें शुद्ध आत्माका स्वभाव है जो अजात है,
अमर है, अनुभवगम्य है, ध्यानगम्य है, परम श्रेष्ठ है ।

✧ ✧ ✧ ✧

(७)

मज्झिमनिकाय महामाहम्मसुत्तसुत्तं (६४)

इसका कुछ भाग है “ सा यदेव तत्थ हाति वेदनागत संस्सागतं
सखारागतं, विद्वानागतं ते धम्मे अनिचत्तो दुं खो रोगतो गंढता पक्खतो
अक्खतो आवाचतो परतो वळाक्खतो मुमत्तो अनत्ततो समनुपस्सति । सो तेहि
धम्मोहि चित्तं पटिवायेति, सा तेहि धम्मोहि चित्तं पटवायेत्वा अम-
त्ताय घातुया चित्तं उपसंहति । एतं संतं एतं पणीतं यदित्तं सव्व संखार
समथो सव्वुयाधिपटिनिस्सग्गो तराह ख्या विरागो विरोधो निव्वानंदि
सात्तत्थहितो आसवानं खवं पापुणाति ।

भाषार्थ—वह वेदना सम्बन्धी संज्ञा सम्बन्धी, संस्कार संबंधी, विज्ञान संबंधी स्वभावोंको (जा पांच इन्द्रिय व मनके द्वारा होते हैं) अनित्य, दुःखरूप, रोग, प्राय, शून्य, पाप, भाषारूप, पर, ऐसा देखते हुए उनसे रहित अपनेको देखता है। उन स्वभावोंसे चित्तको हटाता है। उनसे चित्त हटाकर अमृतरूप व धातु (निवाण) के लिये चित्तको जोड़ता है कि वह निर्वाण शास्त्ररूप है, सर्वोत्तम है, जहां सब संस्कार शमन होगए हैं, सब उपाधियाँ चली गई हैं, तृष्णाका क्षय होगया है, विराग होगया है, निगध होगया है यही निर्वाण है। इसीमें स्थित होते हुए आत्मवैश्या का क्षय प्राप्त कर लेता है।

♦ ♦ ♦ ♦

(/)

The word of the Budha

बुद्ध वाक्य पुस्तक—

इंग्लैण्डमें रचयिता—न्याणक्लिफ महाधेरा बौद्ध साधु दोब्रदवा (मीलोन) टोक्यो यूनिवर्सिटीके गत प्रोफेसर, उन्नत ८वर्गमें निर्वाणके सम्बन्धमें लिखते हैं—

There is an unborn, unoriginated, uncreated unformed
If there were not this unborn this unoriginated this
uncreated, this unformed escape from the world of the born
the originated the created the formed would not be
possible But since there is an unborn, unoriginated,
uncreated, unformed therefore is escape possible from the
world of the born the originated, the created the formed

इसके मूल पाली वाक्य हैं—अतिय भिक्खवे अजातं अभूतं
अकृतं असंखतं नोचेद् भिक्खवे अमविस्सा अजातं अभूतं अकृतं
असंखतं न इव जातस्स भूतस्स कतस्स संखतस्स निस्सरणं पण्हाये

यस्मा च खो भिक्खवे अस्थि अजातं अमृतं अकृतं असकृतं तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स सखतस्स निस्सरणं पञ्चायति ।

भाषार्थ—हे भिक्षुओं ! कोई अजन्मा, न होनेवाला, न बनाया हुआ, न बदला हुआ है । यदि ऐसा कोई अजात, अमृत, अकृत व असकृत न हो तो इस जन्मरूप, पैदा होनेवाले, कृत व संस्कृत जगतसे निकलना न होवे, परन्तु क्योंकि भिक्षुओं ! ऐसा अजात, अमृत, अकृत व असकृत है इसीसे जात, भूत, कृत व संस्कृतसे निकलना होसکتा है ।

नोट—इस कथनसे स्पष्ट प्रगट है कि निवाणमें कोई ऐसा है जो अजन्मा है जो किसीसे बना नहीं है । ऐसा कोई सिवाय शुद्धात्माके और कौन होसکتा है । जब सर्व विभाव दृष्ट गए, सर्व शरीर व संस्कार दृष्ट गए, सर्व संकरुप विकरुप मिट गए, सर्व इन्द्रियजनित सुख दुःख वेदनारूप भेद होगई तब जो एक शुद्ध पदार्थ था सो शेष रह गया, वही निर्वाण है । यही जैनोको मान्यता है ।

(९)

श्रीयुक्त बौद्ध साधु धर्मानन्द प्रिन्सपल्ल विद्यालंकार काठेज कैलेनिया (मीछोन) एक दिन वार्ताछाप करते हुए निर्वाणके सम्बन्धमें कहने लगे—

“ शून्यं वस्तुं न दासयते, सुखं च अस्ति ”

अर्थात्—निर्वाणको शून्य नहीं कह सकते, वहा सुख है । तब आपने पाछी निषेधकोषसे निर्वाणके सम्बन्धमें नीचे लिखे शब्द लिखवाए जो पाछी ग्रंथोंमें आते हैं—

सुखो (सुख्य), निरोधो, निब्बानं, दीपं, तण्हकखय (तृष्णाका नाश), तानं (रक्षक), छेनं (कीनता), अरूप, सतं (शांति), असखतं

(असंस्कृत), सिद्धं (आनन्दरूप), अमुक्तं (अमूर्तीक), सुदृढं (अनुभव करना कठिन है), परायणं (श्रेष्ठ भाग), सरण (शरणभूत), निजुणं, अनंतं, अक्षरं (अक्षय), दु खकषय, अव्यायज्ज्ञ (सत्य), अनालय (उषगृह), विवद (नसार रहित), खेम, केवल, अपवर्गो (अपवर्ग) विरागो, पणीतं (उत्तम), अच्युतं पद, (अविनाशी पद), योगखेमं (ध्यान गम्य), पारं, मुक्ति (मुक्ति), विशुद्धि, विमुक्ति (विमुक्ति), असंखत धातु (असंस्कृत धातु), शुद्धि (शुद्धि), निश्चुक्ति (निर्दृष्टि) ।

♦ ♦ ♦ ♦

(१०)

The Doctrine of the Budha—

By George Grimm published by Verlag W Drugulin
Leipzig Germany 1926—

इस नामकी पुस्तकमें निर्वाणके सम्बन्धमें नीचे लिखे कथन हैं—

Page 212 Unshakeable is my deliverance, this is the last
birth there is no becoming a new (Majhm I P 167)

भावार्थ—मेरी मुक्ति निश्चय है । यह अंतिम भव है । अब नया
भव नहीं केमा है ।

Page 350-351 Whose once has experienced this state
within himself, is lost to the turmoil of the world even if he
again awakes to it his mind inclines to solitude, bends
towards solitude, sinks itself in solitude For to him
this is highest blessedness (M I P 301) Thus Nibhan shows
itself to be eternal rest eternal stillness (M II P 110),
the great Peace (Angultor N I P 132) whose realm the
delivered one enters even during his life time and which
he completely realizes at death and in which he has taken
possession forever of every thing that is true and real.
Bliss is Nibhan, bliss is Nibhan. Sariputti explains (A, V

P 414) Hunger is the worst disease the activities of senses are the worst suffering Having recognized this verily one reaches ^{Nibhan} _{Verse}—highest bliss (Dhammapade A 203)

भावाथ—जिसने एक दर्पे अपने भीतर इस तशाका अनुभव किया है वह जगके प्रपचसे छूट जाता है। यदि वह फिर भी जागता है उसका मन एकांतकी तरफ मुक्तता है। एकांतमें ही मग्न होता है क्योंकि इसीसे उसे परमानंद हाता है। (म० १ पृ० ३०१) इस तरह निर्वाण स्वयं अविनाशी शांति व अविनाशी स्थिरता है। (म० २ पृ० ११०) महान शांति है (अगुत्तर १ पृ० १२२) जिसमें मुक्त जीव इस अपने जीवनमें ही पहुंच जाता है, इसे वह मरणके समय पूण अनुभव करता है। उसने सदाके लिये सत्य व असली पदायका स्वामित्व कर लिया है। सारिपुत्रने कहा आनन्द निर्वाण है, आनन्द निर्वाण है (अंग० ४१४) तृष्णा सबसे बुरा रोग है। इंद्रियोंके विषयभोग सबसे बुरे क्लेश हैं। जिसने इस बातका अनुभव कर लिया है वह अवश्य निर्वाणको पहुंचता है जो परमानंदमय है (धम्मपद स्लो० २०३)।

Page 475—Liberated from what is called corporeality Vachha, the perfected one is indefinable, insoluble, immeasurable like the Ocean (M I P 487)

भावाथ—भौतिक सावोंसे मुक्त होता हुआ हेचच्छ, सिद्ध प्राप्त समुद्रके समान अनिर्वचनीय है, अतकनीय है व अगाध है।

◆ ◆ ◆ ◆

(११)

Some sayings of Budha—

(according to Pali canon translated by F L. Woodward
M A (Cantab) Ceylone 1925

उक्त पुस्तकमें निर्वाण सम्बन्धमें नीचे प्रकारे वाक्य हैं—

Page 2-3-4 Search after the unsurpassed perfect security which is Nibhana Goal is incomparable security which is Nibhana (M I I 166) This reality (Dhamma) that I have reached is profound hard to see hard to understand excellent pre-eminent, beyond the sphere of thinking subtle and to be penetrated by the wise alone Destruction of riving passionless ness cessation which is Nibhana (D N II P 12)

भावार्थ—अनुपम व पूण शरणकी खाज फग, यही निर्वाण है, अनुपम शरण ही निर्वाण है यही उद्देश्य है। मैं जिस धर्मपर पहुँच गया हूँ वह गभीर है, देखना कठिन है, सम्झना कठिन है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, तर्कसे अतीत है, सूक्ष्म है, मात्र बुद्धिमानोंके ही गम्य है, छुपानाका नाश, वीतरागता व (आत्मव) निरोध ही निर्वाण है।

P 116 And I friend by the destruction of the *Asavas* have entered on and abide in that emancipation of mind which is free from the *Asavas* having realized it by mine own super knowledge even in this present life (Sanyutt) Nikaya II 220)

भावार्थ—हे मित्र! आसवोंके नाशसे मैं ऐसी चित्तशुद्धिमें पहुँच गया हूँ जो आसवोंसे मुक्त है। मैंने उसे अपनी ही प्रज्ञासे इसी जीवनमें अनुभव कर लिया है।

Page 188 Impermanent, and are compounded things Their nature is to rise and fall When they have risen they cease. The bringing of them to an end is Bliss (D N II 198)

भावार्थ—खेद कि सर्व ही स्रष्ट अनित्य हैं, उनका स्वभाव उत्पत्ति व विनाश है। जब वे पैदा हाजाते हैं व नाश भी होते हैं, इन सबका अंत करना आनन्द है।

Page 204-Nibhan is the resort of release, plunged in Nibhan is the holy life lived with Nibhan for its goal and ending in Nibhan (S N V 217-19)

भाषार्थ—निर्वाण ही रक्षाका स्थान है। जो निर्वाणमें मग्न होते हैं, निर्वाणको ही उद्देश बनाते हैं, निर्वाण ही जिनका अंत है, उन्होंने ही पवित्र जीवन बिताया है।

Page 321—F N Nibhan is a state beyond mind-consciousness

भाषार्थ—निर्वाण एक ऐसी दशा है जिसको मन आन नहीं सकता है।

P 326—The delightful stretch of level ground is a name for Nibhana (S N III 106)

भाषार्थ—साम्यभूमिके आनन्दमय विस्तारको निर्वाण कहते हैं।

P 327—The destruction of craving is Nibhana [S N III 188]

तृष्णाका क्षय निर्वाण है।

P 329—Release means Nibhana, Rooted in Nibhana the holy life is lived [S N III 187]

भाषार्थ—मोक्ष निर्वाणको कहते हैं। निर्वाणमें आगे मग्न है वह पवित्र जीवन बिताता है।

P 331—Possessing naught and clearing unto naught that is the Isle, the incomparable Isle. That is the ending of decay and death Nibhana do I call it Kappa (said the exalted one) that is the Isle (S N V 1091-4)

भाषार्थ—अहाँ कुछ भी परिग्रह नहीं है, न जहाँ कोई इच्छा है, वही वह (निर्वाण) द्वीप है। वह अनुपम द्वीप है जहाँ जरा मरणका अंत होजाता है। हे कप्प ! भगवानने कहाकि उस द्वीपको ही मैं निर्वाण कहता हूँ।

(१२)

धम्मपद ।

Dhammapada—

(Sacred book of the East Vol. X translated by Maxmu Her (1881)—

[१७]

पुस्तकसे निर्वाणके वाक्य नीचे प्रकार हैं—

(१) अध्याय १९ मुख ।

Health is the greatest of gifts, contentedness the best riches, trust is the best of relationships, *Nirana* is the highest happiness

भावार्थ—स्वास्थ्य सबसे बड़ी न्यामत है, सताप सबसे बड़ा वन है, विश्वास सबसे बड़ा साठी है, निर्वाण सबसे ऊचा सुव है ।

♦ ♦ ♦ ♦

(१३)

सुत्तनिपात ।

Sutta Nipata—

Translated by C V Fausbold (1981)

निर्वाणके सम्बन्धमें नीचेके कुछ वाक्य हैं—

(१) विजयसुत्त । Vijay Sutta II

३०१ ¹ such a Braikkhu who has turned away from desire and attachment and is possessed of understanding in this world has (already) gone to the immortal peace the unchangeable state of *Nirana*

भावार्थ—जिस भिक्षुने तृणा और मोहसे पीठ करली है । जो इस जगतमें प्रज्ञावान है वह यत्मानमें ही उस अमर नातिका तथा न बदलनेवाली निर्वाणकी दशाको पहुँच गया है ।

(२) हेमक मानव पुक्खा ।

Hemaka Manava-Pukkha—

३०३ In this world (much) has been seen heard and thought the destruction of passion and of wish for the dear objects that have been perceived O Hemaka, is the imperishable state of *Nibhana*

भाषाय—इस जगतमें बहुत कुछ देखा, सुना व विचारा ग
है, परन्तु हमक जिसने कषायको व इष्ट वस्तुओंमें तृष्णाको क्षय
दिया है उसीने निर्वाणकी अविनाशी अवस्थाको प्राप्त करलिया है।

(३) कप्प मानव पुक्खा ।

Kappa-Manava-Pukkha—

उत्तर ३ This matchless island possessing nothing (and grasping after nothing I call Nibhana the destruction of decay and death. पाली वाक्य है—

अकिञ्चन अनादान, एतं द्वीप अनापर ।

निश्चान इति नम् श्रूमि, जरा भिञ्चु परिकस्सयम् ॥

भावार्थ—मैं उसे निर्वाण कहता हूँ जो अनुपम द्वीप है जहाँ
कुछ लेना है न कुछ इच्छा ही है व जहाँ न जरा है न मृत्यु है ।

(४) पिंजय मानव पुक्खा ।

Pinjaya Manava Pukkha—

उत्तर ४ To the insuperable the unchangeable (Nibhana) whose likeness is nowhere I [shall certainly go, in this [Nibhana] there will be no doubt [left] for me, so know [me to be] of a dispossessed mind.

पाली वाक्य है—

असंहीर असंकुटयं,

यस्स नत्थि उपमा कच्चि ।

अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कंखा,

एव पघारे हि अविच्छिन्नं ॥

भावार्थ—मैं अवश्य उस निर्वाणमें जाऊँगा जो अजेय है, अमिट
है, अनुपम है, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, मैं निश्कामचित्त हूँ ऐसा
मुझे जानो ।

[१९]

(१४)

विद्युदमग्न-

Path of purity of Budha Ghosh translated by P Maung
Tui P I & II

इस पुस्तकमें निर्वाणका कथन नीचे प्रकार है-

Page 57-Virtue is abstention Valtion restraint, nontra
negretion In regard to all things Such kind of virtue conduces
to absence of mental remorse, to gladness rapture tranquility
joy practice, culture, developement adornment requisites of
concentration fulness fulfilment certain disgust, dispassion
cessation quiet, higher knowledge, *perfect knowledge*, Nibhana.

भावार्थ-सर्व वस्तुओंसे संयमित होना धर्म है, यह धर्म मानसिक
पश्चात्ताप मिटाता है। हर्ष, आनन्द, सम्पत्ता, उन्नति, शोभा, ध्यान,
पूणता, वैराग्य, निष्कषायता, निरोध, शान्ति, उच्च ज्ञान, पूर्ण ज्ञान,
य निर्वाणका साधक है।

नोट-यहां निर्वाणको पूण ज्ञानमय भी कहा है।

Page 248 *Nibhana* with its intrinsic nature of eternity,
deathlessness refuge shelter and so on is well proclaimed

भावार्थ-निर्वाण स्वभावसे ही नित्य है, अमर है व शरण है।

Page 338 *Nibhana* (is) ageless and permanent

भावार्थ-जरा रहित अविनाशी निर्वाण है।

◆ ◆ ◆ ◆

(१९)

The life of Budha--

by Edward J Thomas M. D Litt [1927]

इस पुस्तकमें निर्वाणके सम्बन्धमें कहा है --

Page 187-*Nirvana*--The state to which the monk has
now attained is the other shore the immortal [i. e. permanent]
fixed state. The word Nirvana, blowing out extin tion, is not

peculiarly Buddhist. For the Buddhist it is as is clear, the extinction of craving

From lust and from desire detached
The monk with in sight here and now
Has gone to the immortal peace
The unchangeable Nirvana state,

It is unnecessary to discuss the view that Nirvana means the extinction of the individual no such view has ever been supported from the texts and there is abundant evidence as to its real meaning, the extinction of craving in this life.

Page 191 *Amalam Padam*—Nirvan they implied some state inconceivable to thought, inexpressible by language T N | Professor Radha Krishna admits the silence of Budha and speaks of his avoidance of all metaphysical themes but he holds that Budha evidently admitted the positive nature of Nirvana "

भावार्थ—साधु संसारके दूसरे तटपर जाता है, यही निर्वाण है, यह अमर है, निर्वाणको अभाव कहना बौद्ध मत नहीं है। बौद्धोंके यहां साफ २ इसके अर्थ तृष्णाका क्षय है। काम व तृष्णासे विरागी साधु यहीं अभी ही प्रज्ञाके बखसे अमर, शांतिमय, अमिट निर्वाणकी दशाको पहुंच जाता है। इससे यह तर्क करना व्यर्थ है कि निर्वाणके अर्थ आत्माके नाश हैं। पुस्तकोंसे इस बातकी कभी पुष्टि नहीं होती है। तृष्णाका क्षय इती जीवनमें होजाता है। इस असली निर्वाणके अर्थके लिये बहुतसे प्रमाण हैं।

निर्वाण अमृतमई पद है जो बचनसे कहा नहीं जासक्ता, विचारसे विचार नहीं आसक्ता। प्रोफेसर राधाकृष्ण मानते हैं कि गौतम बुद्ध इस सम्भवमें मौन थे क्योंकि वह सर्व गूढ़ तात्त्विक बातोंको छोड़ना चाहते थे। तौमी यह तो शक्यता है कि बुद्धने प्रगट रूपके निर्वाणको कोई वास्तविक स्वभाव माना है।

[२]

(१)

Sacred book of East Vol XLIX by F Maxmuller

बुद्धचरित अभ्यधोष कृत ।

Budha Charita by Asvaghosh—

Book XIV P 186—After accomplishing in due order the entire round of the preliminaries of perfect wisdom I have now attained that highest wisdom and I am become the all wise Arhat and Jina My aspiration is thus fulfilled this birth of mine has born itself fruit the blessed and immortal knowledge which was attained by former Budhas is now mine. Possessing a soul now of perfect purity I urge all leaving beings to seek the abolition of worldly existence through the lamps of the law

भावार्थ—पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके साधनोंको पूरा करके अब उत्कृष्ट ज्ञान पाछिया है । मैं अब अहत् तथा विन होगया हूँ । मेरी भावना इस तरह पूर्ण होगई है, मेरे जन्मका फल मैंने पाछिया है, आनन्द-मई और अमर ज्ञान अब मुझ होगया है जैसे पूर्वके बुद्धोंको था । अब मैं परमपवित्र आत्माको रखता हुआ, अन्य प्राणियोंको प्रेरणा करता हूँ कि वे धमके दीपक द्वारा इस ससारिक जीवनके नाशका उपाय ढूँढ़ें ।

Page 157 There has arisen the greatest of all beings, the omniscient all wise Arhat—a lotus unsolled by the dust of passion sprung up from the lake of knowledge

भावार्थ—ज्ञानके सरोवरसे, कषायकी रजसे अलिप्त, सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वबुद्ध अहत्रूपी कमलका विकास हुआ है ।

P 178 When these effects of the chain of causation one thus one by one put an end to, he at last being free from all stains and substratum, will pass into a blissful Nirvana

भावार्थ—जब कारणकी कड़ीरके फल इस तरह एक एक करके नष्ट कर दिये जाते हैं तब अंतमें वह भव मलादिसे रहित होकर आनन्दमय निर्वाणको चला नायगा ।

♦ ♦ ♦ ♦

[२२]

(१७)

बौद्ध महायान द्वि० भागमें सुखावती व्युह ।

Buddhist Mahayan text P II

Sukhavati Vyuha—

P 29 Hence, O Anand for that reason that Tatha Gata is called Amitabha [possessed of infinite light] and he is called *Amitprabha* [possessed of infinite splendour] *Amitprabhāsa* [possessed of infinite brilliancy] *Asamagata prabha* [whose light is never finished] *Asamgataprabha* [whose light is not conditioned]

भायार्थ—इसलिये ऐ आनंद ! तथागतको अमिताम (अनंत ज्ञान धारी), अमितप्रम (अनंत प्रभावान), अमितप्रभास तथा असंगत प्रम (जिसकी ज्ञान ज्यासि निरालम्ब है) कहते हैं—

(७०) सुखधर्या हिंदी—साधु राष्ट्र साकृत्यायन कृत छपी वि० सं० १९८८ मेंसे निर्वाणके वाक्य—

(१) पृ० ३६—आदित्त परिपायमुत्त सं नि० ४३-३-६ विविक्कार—दूसरेकी सहायतासे न पार होनेवाले निर्वाण पदको देखकर मैं दृष्ट और हुलसे विरक्त हुआ ।

यहां तक निर्वाणके सम्बन्धमें जा कथन में जाने हुए बौद्ध साहित्यमें देखनेमें आया सो मैंने उपयोगी जानकर यहां प्रगट किया है ।

मत्र आगे जैन माननीय ग्रंथोंसे निर्वाणका स्वरूप दिखाया जाता है जिससे पाठकोंको यह विदित होगा कि निर्वाण या मोक्षका स्वरूप जो बौद्ध ग्रंथोंमें है वैसा ही जैन ग्रंथोंमें है । निर्वाणमें बंधका व आश्रयका व दुःखोंका व शरीरादिका क्षय होजाता है । परमानन्द परम शांत भाव, परम ज्ञानका प्रकाश सदा रहता है, मोक्षका फिर अभाव नहीं होता है ।

(१) श्री बुद्धकुन्द आचार्य निर्वाणिका या पंचमगति मोक्षका स्वरूप इसतरह श्री समयसार ग्रंथमें कहते हैं—

वंवित्तु सञ्च सिद्धे, ध्रुवममलमणोवम गदि पत्त ।

बोछामि समयपाहुङ्ग, भिणमो सुवकेवली भणिदि ॥ १ ॥

भावार्थ—मैं ध्रुव, निर्मल, अनुपम गति या निर्वाणको प्राप्त सब सिद्धोंको नमन करके श्रुतकेवलियोंसे कथित समयसारको कहूंगा ।

नोट—यहां निर्वाणको ध्रुव, अमल व निरुपम कहा है—

(२) उक्त आचार्य अष्टपाहुङ्गमें कहते हैं—

दंसण अणत्त णाणे, मोक्खो णट्ट कम्मवधेण ।

णिरुवम गुणमास्सो, अरहंतो परिसो होई ॥१९-बो०॥

भावार्थ—मोक्ष या निर्वाण प्राप्त अरहंत ऐसे होते हैं जो अनल-दशन व अनंतज्ञानमई हैं । अष्ट प्रकार कर्मबंधसे रहित हैं (अर्थात् सर्व आस्रव भावोंसे व कर्मोंसे व दु खोंसे रहित हैं व रागादेष मैलसे रहित हैं) व अनुपम गुणधारी हैं ।

अरवाहिजन्ममरणं, चरगाइगमणं च पुण्ण पावं च ।

इंतूप दोसकम्मे, हुत्त णाणमयं च अरहतो ॥३०॥ बो०

भावार्थ—जिस अरहंतनं जरा, व्याधि, जन्ममरण, चार गतिमें भ्रमण, पुण्यपाप, दीनकर्म सर्व नाश कर दिये हैं तथा वे ज्ञानमई हैं ।

भावेह भाव सुखं, अण्णा सुखिसुद्धणिम्मलं चेष ।

अहु चरगाइ चरुणं, जइ इच्छसि सासयं सुक्खं ॥६० भा०॥

भावार्थ—यदि अधिनाशी सुख रूप मोक्षको चाहते हो व चार गतिसे शीघ्र छूटना चाहते हो तो शुद्ध भाव करके भति शुद्ध व निर्मल आत्मवाक्पी माधमा करो । नोट—यहां निर्वाणको अधिनाशी सुखरूप कहा है—

असि जीवतहासो, णस्वि अभावो व सञ्जहा सत्य ।

वे हंति सिग्णवेहा, सिद्धा वधिगोयरमनीदा ॥ ६३ ॥ भा० ॥

भाषार्थ—जिनमें जीव स्वभाव रहता है, उसका सर्वथा अज्ञान अभाव नहीं होता है वे शरीरादिसे रहित मोक्ष प्राप्त वचन अगोचर हैं।

नाट—यहां निर्वाणको वचनातीत व स्वभाव बताया है।

अं जाणिकुण जोई, जोअस्थो जोइऊण अणवरयं ।

अब्बावाहमणत्त, अणोचमं छहई णिब्बाण ॥ ३ ॥ मो० ॥

भाषार्थ—शुद्ध आत्माको जानकर जो योगी ध्यानमें लिप्त करके निरंतर अनुभव करता है वह बाधा रहित अनन्त और उपमा रहित निर्वाणका पाता है।

नाट—यहां निर्वाणको वाचरहित, निरुपम व अनन्त कहा है—

मळरहिवो कळअतो, अणिविओ केवलो भिसुद्धप्पा ।

परमेडी परमजिणो, सिवफरो चासओ सिद्धो ॥ ६ ॥ मो० ॥

भाषार्थ—निर्वाण प्राप्त आत्मा सिद्ध मळरहित है, शरीर रहित है, अनादि है, केवल है, विशुद्ध है, परम पद है, परम जित है, शिव या आनन्दकारी है व शाश्वत है।

नाट—निर्वाणका निमल, अनादि, केवल, विशुद्ध, शिवरूप, शाश्वत कहा है—

(३) पचास्सिकायमें वही आचार्य कहते हैं—

अजलंत खीणमोहो मग्गं जिणभासिवेण समुवगावो ।

जाणाणुमग्गञ्चारी णिब्बाणपुर अजवि धीरो ॥ ७६ ॥

भाषार्थ—जिसने मोहका उपशम फिर क्षय जिन कथित मार्गके द्वारा चलाकर कर डाला है व जा ज्ञान मार्गपर चलायेवाला है वह धीर निर्वाणपुरको जाता है।

(४) वे ही आचार्य नियमसारमें कहते हैं—

अध्यावाहमार्णदिय मणोवम पुण्णपावणिसुक्क ।

पुणरामणविरहिय णिच्छे अचल अणाछम्भे ॥ १७७ ॥

णवि दु ख णवि सुखव णवि पीडा णेव विज्जदेवाहा ।

णवि मरण णवि जणणे सत्थेवइ होई णिव्वाण ॥ १७८ ॥

णवि इंदिय उवसग्गा णवि मोहा विमिह्यो ण णिहाय ।

णय तण्हा णव लुहा सत्थेवइ इवदि णिव्वाण ॥ १७९ ॥

णवि कम्म णो कम्म णवि चित्ता णव अहरुद्धाणि ।

णवि धम्म सुक्खाणे तत्थेवइ इवदि णिव्वाण ॥ १८० ॥

आचार्य—निर्वाण, बाधा रहित, इंद्रियोसे अतीत, उपमा रहित, पुण्य व पाप मुक्त, पुनर्जन्म रहित, नित्य, अचल निगच्छम्भ है। वक्त्र न दुःख है न सत्सारिक सुख है न पीडा है न बाधा है, न मरण है, न जन्म है, वहां न इंद्रियां हैं, न कोई उपसर्ग हैं, न मोह है, न आकर्ष्य है, न निद्रा है, न तृष्णा है, न क्षुधा है, न कर्म हैं, न शरीर हैं, न चित्ता है, न भार्तरौद्र, धर्म शुद्ध्यान वही निर्वाण है।

(५) श्री उमास्थामी महाराज तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

बन्धहेत्वभाषनिर्जगभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष ॥२-१०॥

आबाध—बंधके कारणोंका अभाव होजानेपर व पूर्व कर्मोंका क्षय होजानेपर सर्व कर्मोंसे मुक्त हाजाना मोक्ष या निवाण है।

(६) श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरंड श्रावकाचारमें कहते हैं—

क्षिप्रमजरमज्जमक्षयमध्याचार्य विशोकमयशर्क ।

काष्टागतसुखविद्याविभवं क्षिप्रं भजन्ति वसैनपूता ॥४०॥

आचार्य—निर्मल सम्यग्दृष्टी जीव ऐसे निर्वाणको पाते हैं जो शिव हैं, क्लेश हैं, रोग रहित हैं, अक्षय हैं, अध्यावास हैं, शोक भय व संकासे शून्य हैं, उत्कृष्ट सुख व ज्ञानकी विभूति सहित हैं, व निर्मल हैं।

(७) श्री पूज्यपादस्वामी सर्वार्थसिद्धिकी भूमिकामें कहते हैं—

“ निरवशेषनिराकृतकर्ममलकलकस्य अशरीरस्य आत्मन
अचिन्त्यस्वामाविक्रानादिगुण अव्यावाधसुखं आत्यन्तिकं अव
स्थान्तर मोक्ष ।”

भावार्थ—सम्पूर्णपने कर्ममल कलकके दूर जानपर शरीर रहित
आत्माके भीतर चिंतवनमें आने योग्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणोंका
प्रगट होना, मात्रा रहित सुखका होना, अतिम भावका पाना—अन्य
अवस्थाका प्राप्त होना सो मोक्ष है ।

(८) उक्त आवाय समाधिशातकमें निर्वाण प्राप्त आत्माका
स्वरूप कहते हैं—

निमल केवल सिद्धो विरक्त प्रभुरक्षय ।

परमेष्ठी परास्मेति परमात्मेश्वरो जित ॥ ६ ॥

भावार्थ—निर्वाण प्राप्त निमल है, केवल है, निरक्त है विविक है,
प्रभु है, अक्षय है, परमेष्ठी है, परात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर
है, जित है ।

मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते अस्याचछा धृति ।

तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचछा धृति ॥७१॥

भावार्थ—जिसके चित्तमें निश्चल वैर्ष्य होता है उसीको अवश्य
निर्वाण है। जिसके निश्चल धैर्य नहीं है उसको अवश्य मुक्ति नहीं है ।

(९) श्री अमृतचन्द्र आवाय पुरुषार्थसिद्धयुपायमें लिखते हैं—

नित्यमपि निरुपकेप स्वरूपसमवस्थितो निरुपघात ।

गगनमिथ परमपुरुष परमपदे स्फुरति विलसतम ॥२३३॥

कृत्कृत्य परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयात्मा ।

परमात्मन्वनिमग्नो ज्ञातमयो नैवपि सर्वैः ॥ २३४ ॥

भाषार्थ-निर्वाणमें नित्य ही लेप रहित, अपने स्वरूपमें स्थित, बाधा रहित, आकाशके समान निर्मल, परम पुरुष, परम पदमें प्रकाशमान रहता है, अत्यन्त शुद्ध है, परम पदमें कृतकृत्य है, परमात्मा है, सकल विषयोंका जाननेवाला है, ज्ञानमई है, परमानन्दमें निमग्न सदा आनन्द सागता है ।

(१०) यही आचार्य तत्त्वाधारमें कहते हैं-

पुण्यकर्मविपाकाच्च सुखमिष्टेन्द्रियार्थजम् ।

कमलेशधिमीक्षाच्च मोक्षे सुखमनुत्तमम् ॥ ४९ ॥ मो०

लोके तत्सदृशोऽर्थं कृत्स्नोऽप्यन्यो न विद्यते ।

उपमीयेत तद्येन तस्मात्स्वरूपं स्पृशम् ॥ ५० ॥ मो०

भाषार्थ-पुण्यकर्मके फलसे इन्द्रियजनित इष्ट सुख होता है परंतु कर्मोंके केश छूट जानेसे मोक्षमें या निर्वाणमें अनुत्तम अर्थात् जिसके समान कोई उत्तम नहीं है ऐसा सुख प्राप्त होता है ।

इस लोकमें ऐसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जिससे निर्वाणकी उपमा दी जासके इसलिये निर्वाण अनुपम है ।

(११) यही आचार्य समयसार कण्ठशमें कहते हैं

बन्धच्छेदात्कलयद्गुलं मोक्षमक्षय्यमत ।

मित्योद्योतस्तुटितसहजाबन्धमेकान्तच्छुद्धं ॥

पकाकारस्वरसभरतीऽत्यन्तगम्भीरधीर ।

पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमन्त्रे स्वस्य छीनं महिम्नि ॥ ११ ९ ॥

भाषार्थ-बंधके क्षय होजानेसे अतुल्य व अक्षय मोक्ष प्रगट होजाती है, जो नित्य उद्योत रूप स्वाभाविक अवस्थामें प्रगट होती है, परम शुद्ध है, अपने एक आत्मीक रससे भरपूर है, अत्यंत गंभीर है, वीर है, पूर्ण ज्ञानमई है, निश्चल अपनी महिमामें छीन प्रगट है ।

(१२) श्री अमिगति आचार्य ध्रायकाधारमं निवाणका स्वरूप कहते हैं -

नाफिनिफायस्तुतपटकमला, गीणदूरुत्तरभयभयदु खाम् ।

वाति स भय्योऽमितगतिरनधां, मुक्तिमनश्चरनिरुपमसौख्याम् ॥ ११२ १५

भाषाथ-वह देवोंके समूहसे नतचरण ज्ञानी भव्यजीव समागके भय व दृ ग्वांसे पार करनवाली, पाप रहित, अविनाशी और अनुपम सुगन्वाली मुक्तिका पाछेता है ।

(१) श्री पद्मनंदि मुनि एकत्वभावनामें कहते हैं-

मोक्ष ग्व सुखं साक्षात् साध्यं सुसुखमि ।

संसारऽत्र तु तन्नास्ति यदस्ति खलु तत्र तत्र ॥ ६ ॥

भाषाथ-माक्ष ही साक्षात् सुख है, उसीका साधन सुसुखका करना चाहिये । संसारमें वह सुख नहा है, जो है वह सुख नहीं, दुःख ही है ।

(१२) तथा सिद्धस्तुतिमें कहते हैं-

त सिद्धा परमेष्ठिनो न विषया वाचामतस्त्वान् प्रति ।

प्रायो वचिम यदेव तस्खलु नमस्यालेख्यमालिष्यते ॥

ब्रह्मापि मुदे स्मृतं सत इतो भक्त्याथ वाचालिषा-

स्तेयां स्तोत्रमिदं तथापि क्रुद्वानम्भोजनंवी मुनि । २९ ॥

भावार्थ-निर्वाण प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी वचनोंके गोचर नहीं है, उनके सम्बन्धमें कुछ भी कहना आकाशमें चित्र खींचना है । उनका नाम ही स्मरण करनेसे आनन्द हाता है इसलिये भक्तिसे प्रेरित होकर मुक्त पद्मनंदि मुनिने उनका स्तोत्र किया है ।

(१५) यही आचार्य एकत्वसत्ततिमें कहते हैं-

ब्रह्मव्यक्तमणोबाना त्यक्तं सद्बोधश्चक्षुषाम् ।

सारं यत्सर्वेष्वस्तूना नमस्तस्मै चिदात्मने ॥ ३ ॥

भावार्थ—मैं उस (निर्वाण प्राप्त) चैतन्य आत्माका नमस्कार करता हूँ जा अज्ञानियोंके अनुभवमें नहीं आता है, सम्यग्ज्ञानकी चक्षु-भवनवालोंके ही अनुभवमें आता है तथा जो सब वस्तुओंमें सार है ।

विकल्पोर्मिभरत्यक्तं ज्ञान्तं ब्रह्मव्यमाश्रित ।

कर्मभावे भवेदात्मा वाताभाव समुद्रवत् ॥ २६ ॥

भावार्थ—जब कर्मोंका अभाव होता है तब (निर्वाणमें) आत्म सर्व विकल्पोंकी तरंगोंसे रहित, शांत, केवलज्ञानमें उसी तरह रहता है जिस तरह पवनके बिना समुद्र स्थिर रहता है ।

ससारघोरचर्मण सदा तप्तम्य वेदिन ।

यंत्रधारामृहं शत तपेव हिमशीतल ॥ ४३ ॥

भावार्थ—ससारके घोर आतापसे तप्त प्राणीके छिपे वह निर्वाण ही एक शांत व बर्फके समान शीतल स्थान है ।

निश्चरीरं निराकम्बं निश्शब्दं निरुपाधि यत् ।

चिदात्मकं परं ज्योतिरवाक्मानसगोचरम् ॥ ६० ॥

भावार्थ—वह निर्वाण प्राप्त चैतन्य आत्मा शरीर रहित है, आकम्ब रहित है, शब्द रहित है, उपाधि रहित है, परम ज्योतिस्वरूप है । वचन व मनके द्वारा अनुभवने योग्य नहीं है ।

(१६) आत्मस्वरूपमें कहा है—

शिवं परमकल्याणं निर्वाणं ज्ञातमक्षयं ।

प्राप्तं मुक्तिपदं येन स शिवं परिकीर्तित ॥ २४ ॥

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तं स्थानमात्मस्वभावत्वं ।

प्राप्तं परमनिर्वाणं येनासौ मुनात् स्मृत ॥ ४१ ॥

भावाय—जिम्ने गिरूप, परम कल्याणरूप शान्त, अक्षय निर्वाणरूपी मुक्तिपत् पाया है वही शिव फटा गया है । जिम्ने सब प्रपंच रहित आमीक स्वभावसे उत्पन्न परम निवाणपत्का पाया है वही सुगत माना गया है ।

(१७) कुलभद्र आचार्य सागमसुद्धयमें कहत हैं—

इन्द्रियप्रसर इन्द्रिया स्वा मानं वशमानयम् ।

येन निवाणसौख्यम्य भाजन त्व प्रपत्स्यसे ॥१३४॥

भा०—पांच इन्द्रियाँके फैलावेको रोककर अपने आपका बशमें का तौ तू निर्वाणके सुखका भाजन हाजायगा ।

(१८) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासनमें कहते हैं—

आत्यंतिक स्वहेतोर्यो विश्लेषो जीवकमणो ।

स मोक्ष फलमेतस्य ज्ञानाद्या क्षायिका गुणा ॥२३०॥

स्वरूपावस्थिति पुंसस्तदा प्रक्षीणकमण ।

नाभावो नाप्यचेतन्यं न चेतन्यमनथक ॥२३१॥

त्रिकाळविषयं ह्यमात्मानं च यथा स्थित ।

जानन् पश्यथ नि शेषमुत्तास्ते स तदा प्रमु ॥२३८॥

अनेतज्ज्ञानहृदयीयवैतृष्यमयमव्ययं ।

सुखं चानुभवत्येष तत्रातीन्द्रियमच्च्युत ॥ २३९ ॥

आत्मायत्तं निराबाधप्रतीन्द्रियमनश्चर ।

घातीकर्मक्षयोद्भूतं यस्तन्मोक्षसुखं विदु ॥ २४२ ॥

भावार्थ—जीवका और कर्मका किलकुछ अपने कारणोंके द्वारा अलग होजाना मोक्ष या निर्वाण है । निर्वाणका फल ज्ञानादि निर्मल गुणोंका लाभ है । कर्मोंके क्षय होनेपर अपने स्वरूपमें स्थिति होती है । वहां अभाव नहीं है न अचेतनपना है किंतु चेतनपना व्यथ

नहीं है। निर्वाण प्राप्त प्रभु तीन काँके विषयभूत जानने योग्य पदार्थोंको और अपने आत्माको जैसा जिसका स्वरूप है वैसा २ जानते देखते हुए भी पूरापने वीतराग रहते हैं वे, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्यमय, तृष्णा रहित, अव्यय, इंद्रिय रहित सुखका अनुभव करते हैं व अच्युत हैं अर्थात् ध्रुव रहते हैं। निर्वाणका मुख आत्माधीन है, भाषा रहित है, अतीन्द्रिय है, अविनाशी है, धार्मिक कर्मोंके क्षयसे प्रगटा है। पाठकोंके ज्ञानके लिये कुछ जैन शास्त्रोंमेंसे निर्वाणका स्वरूप कहा गया है। इस कथनको पहले लिखे हुए बौद्ध ग्रन्थोंके निर्वाण कथनसे मिलाया जायगा तो विच्छिन्न एकसा दीखेगा।

बौद्ध साहित्यमें निर्वाणको ज्ञानमय, नित्य, अमर, शांत, आमन्दमय, अमिट, जग मरण रहित, मन वचन अमोघर, आत्मशोसे मुक्त, तृष्णा रहित, वीतराग रूप, संसारिक विकारोंसे शून्य, लेश्या रहित, विष्णु, केवल, अमूर्तीक, जन्म रहित, परम शरण, धीप, सर्वोत्तम, गंभीर, पंडितोंसे अनुभवने योग्य आदि रूप कहा है। यही सब कथन जैन साहित्यका है। जो कुछ संसारमें था वह सब विकार व मोह व अज्ञान नष्ट हो जाता है, एक न कमी छूटनेवाला स्वभाव शक्य जाता है। इस तरह निर्वाणके स्वरूपमें तत्त्वदृष्टिसे एकता है। निर्वाण प्राप्त सिद्ध भगवान जैन साहित्यमें लोकके शिष्यपर सिद्ध क्षेत्रमें अनंतकाँके लिये विराजित हैं। तथा वहा आत्माका आकार पुरुषाकार ध्यानमय रहता है। यह कथन बौद्ध साहित्यमें देखनेमें नहीं आया। अंतरंग स्वरूपकी अपेक्षा एकता शक्यती है। जो लोग सूक्ष्मतासे जन और बौद्ध ग्रंथोंको पढ़ेंगे वे भी इसी नतीचेको पढ़ेंगे।

द्वितीय अध्याय ।

आत्माका अस्तित्व ।

बौद्ध शास्त्रोंमें यद्यपि स्पष्टतया आत्माके सम्बन्धमें कथन नहीं है तथापि परदेके भीतर आत्माका सा स्वरूप वैसा ही भावकता है जैसा कि तत्त्वमसि आत्मस्वरूप जैन सिद्धांत मानता है ।

पहले अध्यायका पन्नेसे पाठकोंको माछम हुआ होगा कि बौद्धोंका निर्वाण अभाव रूप व नाश रूप नहीं है किन्तु वह सद्भाव स्वरूप है । जब यह कुछ है तब उसे जब या चेतन कुछ भी मानना पड़ेगा । जब तो यह हो नहीं सक्ता क्योंकि सम्यक् समुद्ध ज्ञानीको प्रज्ञा द्वारा निर्वाणका अभिमान होता है । इसलिये वह चेतन पदार्थ ही टहता है । सब संसारमें खेल खिलानेवाले रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार व विज्ञान जब नष्ट होता है तब जो कुछ शेष रहता है वही शुद्ध आत्मा है । शुद्ध आत्माके सम्बन्धमें जो जो विशेषण जैन शास्त्रोंमें हैं वे सब बौद्धोंके निर्वाणके स्वरूपसे मिल जाते हैं । निर्वाण कहो या शुद्ध आत्मा कहो एक ही बात है । तो शब्द है, वस्तु दो नहीं हैं ।

बौद्ध साहित्यमें निर्वाणका जो पंडितवेदनीय, तर्कके अगोचर, मनके अगोचर, साक्षी करने योग्य कह्य है वही शुद्ध आत्माका कथन जैन साहित्यमें है । शुद्ध आत्मा पंडितोंके द्वारा अनुभव करने योग्य है । तर्क वहां पहुंच नहीं सकता है, मनकी वहां गम्य है, वचन कह नहीं सकता । वास्तवमें शुद्ध आत्मा स्वानुभव गम्य है इसलिये निर्वाण भी स्वानुभव योग्य है । आत्माके सम्बन्धमें या निर्वाणके सम्बन्धमें कुछ भी कहना उन्मत्त कासा बकना है ।

श्री पूज्यपाद जनाचार्यने समाधिगतकमें ऐसा ही कहा है —

यत्परेः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रतिपाद्यम् ।

उन्मत्तचष्टितं नन्मे यदहं निर्विकल्पक ॥ १९ ॥

भावार्थ—मैं दूसरोंके हूँ । समझाया जाऊँ व मैं अपनेका दूसरा भाग । समाधिगतक यह उन्मत्त क्रिया है क्योंकि मैंता निर्विकल्पक हूँ अर्थात् वचन य मनके अगोचर मात्र अनुभवगम्य हूँ ।

जेन साहित्यमें जय सीधे मागसे by direct way सकेतरूप आत्माका कुछ कथन किया है तब बौद्ध साहित्यमें साधे मागसे क्लिष्टकुछ न कहकर पुनः by indirect way आत्माको बताया गया है । जेन साहित्यमें भी इस तरह आत्माका कथन बहुत जगह है । जेसा वे ही पूज्यपादस्वामी समाधिगतकमें कहते हैं —

सर्वेन्द्रियाणि मयम्यस्तिमितनासरत्तमरा ।

यत्क्षणं पश्यतो भानि नसन्धं परमात्मन ॥ ३० ॥

भावार्थ—सब इन्द्रियोंको संयमसे हानपर व भीतरकी तरफ सन्मुख हानपर जा कुछ अनुभवमें आता है वही परमात्माका तत्त्व है । पाँच इन्द्रिय व मन इन उष्ट्रोंके द्वारा अनेक विषयोंको ग्रहण कर यह प्राणों गगन द्वेष माह फण्डेता है । इन्हीमें आत्मासे बाहर रहता है । यदि इन उष्ट्रों आगतियोंमें अपनेको रोकके तब आत्मा वही है तब परमात्मा है या निर्वाण है । जैसे एक आदमी अपने घरमें रहता था पालतु वह अपने घरकी छवि स्त्रियों द्वारा बाहर ही बाहर आता करता था, कभी भीतर नहीं देखता था । एक दिन उसने स्त्रियोंके द्वारा देखना बन्द कर दिया । तब भीतर जो देखा तो अपना सब घर जैसा था प्रेमी दिख गया । पाँच इन्द्रिय व मन ये छवि स्त्रियोंकी तरफसे आती हैं हा भानपर व भीतर चित्र जाइनेपर जो कुछ है वही आप है, वही निर्वाण स्वरूप है, वही आत्मा है ।

बौद्ध साहि यमें इमी ंगसे आत्माका तर्फ प्राणीका सन्मुख किया है। सब आन्त्रिक कारणोंके उद्देश है, रागद्वेष माह नियोगनेका उपदेश है, परम तत्त्वव्ययमय रहनेका, परम समाधि, परम साम्यभाव, परम उपक्षार्म, य परम ध्यानमें रहनेका उपदेश है। सब अवस्थाका जो बन्नी हैं व धिगङ्गी ह अनित्य बताकर उनसे परागी होनेका उपदेश है। उनसे बगमा मना ही आपमें भाष ठहरना है। भागे बौद्ध प्रमाणाका बताकर हम दिवापंग कि कित्स- तरह परसे या अनात्मासे छुड़ाया है व निर्वागके भावमें लगाया है।

दूसरी बात बौद्ध साहित्यसे यह भी शकती है कि सूक्ष्म ब्रह्म- चक्षाको जो मात्र तब व बुद्धिकी नीचपर ही गड़ी होती है, कथन करनेका व वादानुमाकी उल्लेखनमें पढ़नेका उद्यम छोड़ दिया गया है। माधारण लोगोंका जो बात जल्दी समझमें आवे व वे उसपर चलेकर उसका तुल्य लाभ उठा सकें ऐसा कथन ही अधिक कहा गया है। चार बात ही अधिक बताई हैं। दृग् कया है, दृक्का कारण कया है, दृक्का निरोध कया है, दृक्ख निरोधका उपाय कया है। हम तरहके कथनका काम यह होता है कि शिष्य अनेक मतमतात्सके विरुद्ध कथनोंके विचारकी उल्लेखनसे बच जाता है तथा बड़ी ही सुगम रीतिसे साधन करते हुए पहुच वही जाता है जियर सूक्ष्म कथन करके पहुचाया जासक्ता था। फिर वह वीरि सूक्ष्म तत्त्वको भी समझ जाता है।

सूक्ष्म तत्त्व चर्चा *Metaphysics* को किसतरह कहमेसे उदा- सीतमा दिव्य शर्मा गई है यह ज्ञान तीव्र निकाय १० मोह पाद सुप्तसे प्रगट होगी जिसका हिन्दीम उल्था बुद्धचर्चा प्रथम पृ० १८९ से १९९ तकमें लिखा है। उसके कुछ वाक्य यहा लिये जाते हैं। मोह- पादने नीचे लिखे प्रश्न सुझसे किये—

(१) क्या गक निय है, () क्या गक अनाश्रित है, () क्या अक अनवान् है, (४) क्या ओक अन अतवान् है, (५) क्या वही जीव है वही अगीर है, () क्या जीव दसग है शगीर दसरा है, (७) क्या मरनेके थात् तथागत फिर पदा होता है। (८) क्या मरनेके थात् तथागत नहीं पैदा होता है ? इन सनका उत्तर सुनने यह दिया— मैंने इन सष मार्गाका अयाक्रम किया है । अथान इनका विन्तार नहीं किया है । व कहत हैं—

“ मोहपाद ! न यह अर्थ युक्त (सप्रयोजन) है, न धमयुक्त, न आदि ब्रह्मचयके उपयुक्त, न निर्वेद (उपासीनता) के लिये, न निरोध (क्कश विनाश) के लिये, न निर्माणके लिय है । इसलिये मैंने अव्याकृत किया है ।

फिर मोहपाद पूछता है “ भगवाननं क्या क्या अयाकृत किया है तस धुसने उत्तर दिया—मोहपाद ! यह दु ख है (इसे) मने व्याकृत किया है, यह दुःख समुदथ (का कारण) है, यह दु ख निरोध है, यह दु ख निरोध गामिनी प्रतिपद (उपाय) है। इसे मैंने व्याक्रम किया है। मोहपाद ! यह अर्थ उपयागी, धम—उपयागी, आदि ब्रह्मचय उपयोगी है। यह निवर्के लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये, उपशमके लिये, अभिज्ञाके लिये, संशोधके लिये, निवाणके लिये है । इसलिये मैंने व्याकृत किया ।” यद्यपि जेन सिद्धांतमें यहुन सूक्ष्म द्रव्योंका कथन किया है तथापि यह कहा है कि कथन तीन प्रकारका हाता है—हेय, उपादेय, ज्ञेय, अर्थात् त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य, जानने योग्य । इनमेंसे सुसुक्षुको उचित है कि जिन बातोंसे सयाग बढ़ता है, दु ख होता है, उन बातोंको मळेप्रकार समझकर त्यागनेका उपाय कर व जिन बातोंसे निर्वाण निकल आता है, संसारधय हाता है, उन बातोंको भी समझकर ग्रहण करले परन्तु जो बात मात्र जानने योग्य हैं उनको अपनी बुद्धिके अनुकूल जानी। यदि समझमें नहीं आव तौ आकुलता

मनमें न लाये। ह्य उपादेय तत्वका जानना जरूरी है। ऐसा
जनाचार्य श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनर्म कहते हैं—

तापत्रयोपसृप्तेभ्यो भव्यभ्य शिवशर्मण ।

तत्त्वं हेयमुपादेयमिति द्वेषाभ्यधावसौ ॥ ३ ॥

बंधो निबंधने चास्य हेयमित्सुपदर्शितं ।

ह्य स्याद् स्वसुखयोर्यस्माद्वीजमिदं ह्य ॥ ४ ॥

मोक्षस्तत्कारण चेतदुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं सुखं यस्मादस्मादाधिर्भविष्यति ॥ ५ ॥

भावार्थ—जन्म, जरा, मरणके तापसे दुःखी मध्य प्राणियोंके लिये
मांक्षसुखकी प्रातिके वास्ते भगवानने हेयतत्व व उपादेयतत्व ऐसे
दो तत्वोंका भाषण किया है।

कर्मद्वय व उसका कारण ह्य है क्योंकि यही त्यागने योग्य
संसारिक दुःख सुखका बीज है। मांक्ष व उसका कारण उपादेय है
क्योंकि इसीसे आदरने योग्य सुखका लाभ हो सकेगा।

यद्यपि प्राट रूपसं सूक्ष्म तत्वोंका कथन *Metaphysics* बौद्ध
साहित्यमें नहीं है तथापि हम दिखलाएगे कि बहुतसा सूक्ष्म तत्व
बौद्ध वाक्योंसे स्पष्ट रहा है और उससे जैन तत्वज्ञानकी साम्यता
पड़ती है। इस अध्यायमें आत्माका ही विचार करना है। प्रथम
बौद्ध साहित्यमें कहाँ २ आत्माका कथन है वह संक्षेपसे दिखलाया
जाता है—

(१) संयुक्त निकाय नं० ४ पृ० ४०० अध्याकृत संयुक्त नं० १०
इसके कुछ पाली वाक्य दिये जाते हैं—

अथ खो वच्छगोत्तो परिष्याञ्ज्को येय भगवा तेनुपसंकाभि,
उपसंकमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनैय कथ सारनीय

धीतिमारेत्ता एक भत निमीति । एक भत निमित्तो खो वृच्छगोत्रो
परिव्राजको भगवत एतदयोच । किं नु खो भो गोतम अत्यत्तानि
एव उक्तं भगवा तुग ही अहामि किं चन भो गोतम नत्यत्तानि-
दृष्टिमपि भगवा तुगही अहोसि अथ वा वृच्छ गोत्रो परिव्राजको
उद्गायामना पक्वामि अथ वा आयस्मा आनदा अचिरपक्वो वृच्छगोत्रे
परिव्राजके भगवत एतदयोच किं नु वा भते भगवा वृच्छ गोत्रस्म
परिव्राजकस्म पगाह युद्ध न शक्यताति अह आनंद वृच्छ गोत्रस्म
परिव्राजकस्म अत्यत्तानि पुत्रो समाना अत्यत्तानि व्याकरेय्यं ये ते
आनन्तं समणा ब्राह्मणं नस्मदवात्ता तसं गतं सद्धिं अभविस्स । अह
चानन्तं वृच्छ गोत्रस्म परिव्राजकस्म नत्यत्तानि युद्धा समानो नत्य-
त्तानि व्याकरेय्यं ये ते आनदं समणा ब्राह्मणा उच्छ्रयावादा तेमं एव
सद्धिं अभविस्म ।

अह चानन्तं वृच्छ गोत्रस्म परिव्राजकस्म अत्यत्तानि पुत्रो
समाना अत्यत्तानि व्याकरेय्यं । अपि नु मत्तं अनुलाभं अभविस्स पा-
णस्स उपादाय सश्वे धम्मा अनत्ताति । नोहे तं मते । अहं चानन्तं
वृच्छ गोत्रस्म परिव्राजकस्म नत्यत्तानि पुत्रो समानो नत्यत्तानि
व्याकरेय्यं । सम्मूहस्स आनन्तं वृच्छ गोत्रस्स भीय्यो सम्मोहाय अभ-
विस्स अहं मे नूनं पुष्वं भक्ता सो एतर्हि नत्थीति ।

भावार्थ—एक दफे वृच्छ गोत्र नामका परिव्राजक साधु जहाँ
भगवान बुद्ध थे यहाँ गये । जाकर भगवानके साथ मिला । आनन्दमय
कथा करके एक किनारे बैठा । तब वृच्छगोत्रने भगवानसे यह प्रश्न
किया कि हे गौतम ! क्या आत्मा है ? ऐसा पूछनेपर भगवानने कुछ
उत्तर न दिया, मौन रहें । फिर उसने पूछा कि हे गौतम ! क्या आत्मा
नहीं है ? दूसरी बार भी भगवान मौन रहें, उत्तर न दिया । तब
वृच्छगोत्र आत्मनसे उठकर चला गया ।

वच्छग्रात्रके कुछ देर जानके पीछे श्रीयुत भिक्षु आनन्दने भगवानसे कहा कि आपसे हूँ भगवान ! वच्छग्रात्रके प्रश्नका उत्तर क्या नहीं दिया ! तब भगवान गौतमने कहा कि हे आनन्द ! यदि मैं वच्छग्रात्रके इस प्रश्नका कि क्या आत्मा है उसीके समान उत्तर देता कि आत्मा है तब हूँ आनन्द जो श्रमण तथा ब्राह्मण शाश्वतवादी अर्थात् निष्पवादी हैं उनका साथी होना पड़ता ।

और यदि हूँ आनन्द ! वच्छग्रात्रके इस प्रश्नका कि क्या आत्मा नहीं है उसीके समान मैं उत्तर देता कि आत्मा नहीं है तो हूँ आनन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण उच्छेदवादी या अनित्यवादी हैं उनका साथी होना पड़ता ।

यदि हे आनन्द ! मैं वच्छग्रात्रके इस प्रश्नका कि क्या आत्मा है उसीके समान आत्मा है, ऐसा कहना तो क्या यह मेरा कहना इस बातके अनुकूल पड़ता । (जो मैंने कहा है कि) ज्ञानकी प्राप्तिके लिये सब धर्म अनात्मा हैं । (आनन्द कहते हैं) हे भगवान अनुकूल नहीं पड़ता ।

और यदि हूँ आनन्द ! वच्छग्रात्रके प्रश्नका कि क्या आत्मा नहीं है मैं उसीके समान कह देता कि आत्मा नहीं है तो हूँ आनन्द ! मूढ़ बुद्धि वच्छग्रात्रके और भी भय व मूढ़ता होजाती कि मैं पहले आत्माको मानता था तो आत्मा नहीं है ।

नोट—ऊपरके वार्तालापपर बहुत सूक्ष्म दृष्टिस विचार करनेकी जरूरत है । गौतम बुद्धने जो आत्माके सम्बन्धमें वच्छग्रात्र परिव्राजकको कुछ उत्तर न दिया किन्तु मौन रहें उसका कारण यही दिखता है कि गौतम वादानुवादकी चर्चामें अपनेको उलझाते न थें । दूसरा कारण यह दिखता है कि उन्होंने मौन रहकर यह बता दिया कि आत्माका ज्ञान स्वानुभवसे होता है । मात्र कहने सुननेसे नहीं होता ।

अपने निकट शिष्य आनन्दको जा पहले उत्तर दिया उससे साफ श्लक्ष्णता है कि गौतम आत्माका न स्वथा नित्य मानते थे और न स्वथा अनित्य मानते थे । वे नित्य एकांत व अनित्य एकांत दोनोंके विरुद्ध थे । जैन दर्शनकी तरह आत्माका स्वभावकी अपेक्षा नित्य तथा परिणमनशील हानका अपेक्षा अनित्य मानते थे । दोनों बातोंको माननेहीसे वस्तु जगत्सु कायकारी हामी है । यदि स्वथा नित्य माने तो कोई दशा न पलटेंगी । यदि स्वथा अनित्य माने तो यह रह नहीं सकती । दोनों बातोंका मानना ही सत्य है । स्वामी समस्तभद्रन आस मीमांसामें दोनों एकांत माननेमें क्या ताप आता है मा नीचे शिष्य श्रुतियोंमें बताया है—

नित्वस्वैकान्तपक्षेऽपि विक्रिया नोपपद्यत ।

प्रागव कारकभाव क प्रमाण क तन् फलं ॥३७॥

क्षणिकैकान्तपक्षेऽपि प्रेत्यभाषासंभव ।

प्रत्यभिज्ञाणभाषात्र कारारंभ कुन फल ॥३१॥

भावार्थ—यदि वस्तुको स्वथा वृत्तस्य नित्य अपरिणमनशील माना जावे तो उसमें कोई अवस्था नहा पैदा होसती है । पहले ही कारकका अभाव होनेसे कर्ता कारण आदि न बनेगा तत्र प्रमाण व प्रमाणका फल कुछ न रहगा । ज्ञानका परिणमन न हागा । यदि वस्तुको स्वथा क्षणिक उच्छेदरूप माने तो परलोक आदि न बनगा, न प्रत्यभिज्ञान आदि बनेगा, न कार्य कोई आरम्भ हो सकेगा, न उसका कोई फल ही होसकेगा । वस्तु स्याद्वादनयसे सिद्ध हाती है । किसी अपेक्षा नित्य है, किसी अपेक्षा अनित्य है । यही भाव बुद्ध वाक्यका प्रगट होता है । आगे चलके जो बुद्धने आनन्दको कहा है उसका भाव यह है—जितने संसारावस्थामें प्रगट आत्माके विभावभाव हैं वे सब अनित्य हैं । ऐसा बचन होते हुए आत्मा है कश्चिन्नेसे आत्माके

विभावोका नित्य माने जानेका प्रसंग आजाता। यदि उसका आत्माका अभाव कहा जाता तो वह मूढ़ हाकर बिल्कुल नास्तिक बन जाता। यह मयुक्तनिकायका वचन यह सिद्ध करता है कि गौतम बुद्धका आत्माका स्वरूप उसी प्रकारका मान्य था जैसा जैन लोग मानते हैं। वास्तवमें जगतके प्रत्येक पदार्थका ऐसा ही स्वरूप है। सुवर्णका अर्थ लिया जाय तो विदित होगा कि यदि सुवर्ण सधथा नित्य माना जावे तो उससे गन्ध नहीं बन सके। यदि सर्वथा नाशकत माना जावे तो वह न टहर सकता है और न उसमें कोई काम लिया जासकता है। वह व्यर्थ ही होगा। इसलिये मानेमें जो कुछ है उसकी अपेक्षा माना नित्य है। तबकि अर्थथाके बर्तनकी अपेक्षा अनित्य है। यदि एकांत ही बात मानी जाय तो सानेका कोई उपयोग नहीं किया जा सक्ता है।

(२) मयुक्तनिकाय (चुदा १३) में ये पाळी वाक्य हैं—

तस्मान्निह आनन्धं असदीया त्रिहरथ अत्तसरणा ।

अनण्णभाणा धम्मदीया धम्मसरणा अनण्णसरणा ॥

भावार्थ—इसलिये है आनन्द ! आत्मारूपी द्वीपमें विहार कर, आत्मा ही शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है। धर्म ही द्वीप है, धर्म ही शरण है, अन्य कोई शरण नका है।

नोट—इत वाक्योंमें भी यही भाव झलकता है कि शुद्ध आत्माकी शरण ग्रहण कर वही द्वीप है या शुद्ध आत्मस्वभावरूप धर्मकी शरण ग्रहण कर वही द्वीप है।

(३) मज्झिमनिकाय सुत्त प्रथम मूलपरियायसुत्त इम सूत्रमें पर पदार्थ आत्मा है, ऐसा जो मानता है वह अज्ञानी है, जो परपदार्थका आत्मा नहीं मानता है वही ज्ञानी है। इसका कुछ नमूना पाली वाक्योंका यह है—

“ भगवा एतत्वाच—आदिय यम्मस्म अक्खोविदा पथर्या पथ-
वितो मज्जानाति, पथर्यं पथवितो सङ्गत्था पथवि मण्णति, पथवियां
मण्णति, पथप्रिता मण्णति, पथर्यि मे ति मण्णति, पथर्यि अभिनदति,
तं किस्सहेतु अपरिज्ञात तम्साति वदामि । आप तेज वाय
भूते देव आकाशान चायतन विज्ञानं चायतनं ण्डि.. सुत
अभिनदति त किस्सहेतु अपरिज्ञात तस्साति वदामि । यापि सो भिक्खवे
निक्खु अनुत्ता याग खमं पन्थयमाना विहरति सोधि पथर्यं पत्रवितो
अभिजानाति, पथर्यं पथवितो अभिज्ञाय पथर्यं मा मण्णिण, पत्रर्यं या
मा मण्णिण, पत्रविना मा मण्णिण, पथर्यं मे ति मा मण्णिण, पथर्यं मा
अभिनदति, त किस्स हेतु, परिज्ञयं तस्साति वदामि आप तेज
वायं भूत देव आकाशान चायतन विज्ञानं चायतनं ण्डि
सुतं मा अभिनदति, त किस्स हेतु, परिज्ञयं तस्साति वदामि ।

भावार्थ—भगवानने यह कथा —आय धम (यथार्थ धम) में जो
चतु नहीं है सो पृथ्वीका पृथ्वी रूप जानता है । पृथ्वीको पृथ्वी रूप
जानकर पृथ्वीको (अपरूप) मानता है । पृथ्वीमें (अपनापन) मानता
है, पृथ्वीसे (अपना हित) मानता है, पृथ्वी से ही है ऐसा मानता
है । पृथ्वीका स्वागत करता है । इसी तरह जलको, अग्निको, वायुको,
सर्व प्राणियोंको, देवोंको, आकाशको, विज्ञान (अशुद्धज्ञान) को देख
हुए पदार्थोंको, सुने हुए पदार्थोंको अपना मानकर अभिनन्दन करता
है । इसका कारण यह है कि वह अज्ञानी है ऐसा कहता हूँ । तथा ह
भिक्खुओं' जा भिक्षु श्रेष्ठ उ ज्ञानगम्य निर्वाणको पहचानता हुआ
विहार करता है वह भी पृथ्वीको पृथ्वी रूप जानता है, पृथ्वीको
पृथ्वी रूप जानकर पृथ्वीको (अपरूप) नहीं मानता है, पृथ्वीमें
(अपनेका) नहीं मानता है पृथ्वीसे (अपना हित) नहीं मानता है ।
पृथ्वीको अपना नहीं मानता है । पृथ्वीका स्वागत नहीं करता है ।

इसका कारण यह है कि वह ज्ञाता है ऐसा कहता है। इसी तरह जल, अग्नि, वायु, प्राणियोंका, देवोंका, आकाशको, विद्वानका देख हुएको, सुने हुएको स्वागत नहीं करता है इसका कारण यह है कि वह ज्ञाता है ऐसा कहता है।

नोट—इस कथनस साफ शकता है कि निवाण स्वरूप शुद्ध आत्मा है इसके सिवाय सब भिन्न है आत्मा नहीं है जेना भाव इस सूत्रका है। यही प्रज्ञा या विवेक या भद्र विद्वान है। यही निर्वाणका उपाय है। ऐसा ही कथन श्री कुट्टुंदाचार्यने समयनारम किया है—

सब्बं कग्दि जीवां अज्जवसाणण तिरियणरुग्ग ।

वेधमणुवेपि सब्ब पुण्ण पाव अप्पयविद् ॥ २८५ ॥

धम्माम्मं च उद्दा जीवा जीव अछोगलोग च ।

सब्बं करेदि जीवो अज्जवसाणण अप्पणं ॥ २८६ ॥

जा सकप्पविअप्पो ता कम्म कुग्ग असुहसुहग्गणय ।

अप्पमत्तवा रिद्धी जाय णहियण परिप्पुग्ग ॥ २८८ ॥

भाषाथ—अज्ञानमें रागादिके कारण यह जीव सब ही तिरिय, नारक, देव, मानव, अनेक प्रकार पुण्य व पापको अपना कर लेता है। इसी तरह धम, अधर्म, जीव, अजीव, लोक, अलोक सबको मूढ़तासे अपना कर लेता है, अर्थात् उनमें अपनापना मान लेता है यह संकल्प विकल्प जगतक बना रहता है तबतक यह जीव शुभ व अशुभ कर्मको पैदा करमेवाला कर्म किया करता है। जबतक आत्म स्वरूपकी अद्वि इदयमें नहीं स्फुरायमान होती है। यहा भी यह भाव है कि शुद्ध आत्माके सिवाय अन्य सब आत्मा नहा है। अन्यको अपनाता मूढ़ भाव है।

(४) मज्झिमनिकाय अठगल्पम सुत्त २२में कथन है कि सर्वपर धम आत्मा नहीं है। पांच इंद्रियों व मनके संयोगसे जो ज्ञान दर्शक

वेदना, व चित्तके विकाराणि व शरीरगति हात हैं उन सबको रूप (शरीर body) वेदना (सुख दुःख अनुभव feeling), संज्ञा (इन्द्रिय ज्ञान perception) मस्कार या सन्वार (मनके विकल्प mentation or mind activities) विज्ञान (इन्द्रिय व मनद्वारा ज्ञानके विचार consciousness) में गर्भित करके इन पाँच स्वरूपोंमें आस्मापनका बुद्धिका निराकरण किया है। इस सूत्रके कुछ उपयोगी वाक्य हैं—

गौतमसुख कहत *— 'तं कि मन्नाय भिक्खवे रूपं निच्च वा अनिच्छं वाति' साधु जन्नाय तं हैं—“अनिच्च भत” (गौतम) ‘यंपन अनिच्च दुक्खं वा तं सुखं वा ति’ (साधु) दुक्खं भते। (गौतम) य यन अनिच्चं दु खं विपणिणाम धम्मं कळं नु तं समनुपस्सितुं पंतं मम, एसोऽहं अस्मि, एता मे भत्ताति। (साधु) नोहि एतं भंते। (गौतम) तं कि मन्नाय भिक्खं वेदना निच्चा वा अनिच्चाव वाति संज्ञा निच्चा वा अनिच्चा वाति संखाप निच्चा वा अनिच्चा वाति विज्ञान निच्च वा अनिच्च वाति तस्मादिह भिक्खवे यं किंचिरूपं अतीतानागत पच्चुप्पयं अज्जसं वा बहिंद्वा वा, आलारिक वा सुखं वा, हीनं वा पणीनं वा, यं कूरे संतिके वा, सव्वं रूपं—न एतं मम, न एसो हंऽस्मि, न मे सो भत्ताति—एयं एतं यथाभूतं मम्मपन्नाय तट्ठयं। या काचि वेदना या काचि संज्ञा ये केचि सन्वारा य किं च विज्ञानं तट्ठयं।

पर्यं परसं भिक्खवे सुपय्यं अणियसावका रूपस्मिं निचिदति, वेदनाय निचिदति, संज्ञाय निचिदति, संखारेसु निचिदति विज्ञानरियं निचिदति, निचिदं विरज्जति, विरागा विमुच्चति, विमुच्चस्मि विमुत्तं इति ज्ञान हाति, खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कर्तं करणीयं, नानपरं इत्थत्ता याति पजानाति तस्मादिह भिक्खवे यं न तुम्हाकं तं पजहयं तं वा पहीनं दीवरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति,

यदि च भित्त्वत्वे न तुम्हाक-रूप भित्त्वत्वे न तुम्हाक वेदना न तुम्हाक संज्ञा न तुम्हाक सत्त्वात् न तुम्हाक विज्ञानं न तुम्हाक त किं मन्त्राय भित्त्वत्वे य इमस्मिं जतयने विष्णुक्त्वा साया पलास त जनो ह्येत्य वा त्हेत्य वा यथापन्नप कर्ण्य, अपि तु तुम्हाक एव अस्ति-अस्मिं जनो हरति वा उहति वा यथा पक्षपं वा करोतीति-नो हि एत भते-स किस्सद्वत्-न हि ना एत भते अत्ता वा अत्तनीयं वाति एव त्वो भित्त्वत्वे यं न तुम्हाक त पत्रह्य सुखाय भयिस्त्वति एव स्वाक्यातो भित्त्वत्वे मया वम्सो ।

भावार्थ-हे भिक्षुओ ! तुम क्या मानते हो, क्या रूप नित्य है या अनित्य । (सा. ३)-हे भगवान ! अनित्य है । (गौ०) जा अनित्य है वह दुःखरूप है या सुखरूप है । (सा. ३) हे भगवान, दुःखरूप है । (गौ०) जो अनित्य है, दुःखरूप है, परिणामन स्वभाववाला है क्या उसमें यह व्यवहार उचित है कि यह मेरा है, इस रूप में है, ऐसा मेरा आत्मा है ! (सा. ३) हे भगवान, नहीं । (इसी तरह पूछा है) वेदना नित्य है या अनित्य सजा नित्य है या अनित्य, संस्कार नित्य है या अनित्य विज्ञान नित्य है या अनित्य, (ऊपर कह प्रमाण साधुआने कहा कि ये सब अनित्य हैं, दुःखरूप हैं । इनमें मेरापना या इस रूप में है या ऐसा मेरा आत्मा है नहीं माना जासकता ।) (फिर गौतम कहते हैं)-इसलिये हे साधुओ ! जो कुछ रूप (शरीर) भूत, भविष्य व वर्तमानमें अलग या अहीन है, स्थूल है वा सूक्ष्म है, हीन है वा उत्तम है, दूर है वा निकट है, यह सबरूप, यह मेरा नहीं है, न इस रूप में है, न यह मेरा आत्मा है । इस प्रकार यथाथ उत्तम प्रज्ञा (भटविज्ञान) के लिये देखना चाहिये । इसी प्रकार जो कुछ वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान तीन काष्ठवर्ती है वह सब मेरा नहीं है ऐसा देखना चाहिये । हे साधुओ ! भुत

आय श्रायक एमा तेवता हुआ रूपसे वैराग्यवान् हाजाता है, वेद-
नास वराग्यवान् हाजाता है, मझास वराग्यवान् हाजाता है, सस्का-
रास वराग्यवान् हाजाता है, विज्ञानसे वैराग्यवान् हाजाता है, वैरागी
हाका गग छक देता है । विराग भावसे उनसे मुक्त हाजाता है ।
मुक्त हाकर मैं मुक्त हुआ ऐसा जानता है । (यह अनुभव करता है)
जन्म नष्ट हुआ, ब्रह्मचय पूण हुआ । जा करना था सा कर लिया,
मेरा काई यहापर नहीं है ऐसा जानता है । इसलिये हे साधुओ !
जा तुम्हाग नहीं है उसका त्यागा, ऐसा करनेसे दीवरात तक तुम्हाग
लिये हित व सुख हागा । हे साधुओ ! तुम्हाग क्या क्या नहीं है ।
यह रूप, यह वेदना, यह सज्ञा, ये संस्कार, यह विज्ञान तुम्हारा
नहीं है । हे साधुओ ! तुम क्या मानते हा । यदि काई इस जेनवनमें
तृण, काष्ठ, शाखा, पसे चुगळे, दाड़े वा जेसा तेसा करे सा क्या
तुमका ऐसा हागा कि इस जनने मुझे हरा, मुझे दाहा, या मुझे चाहे
जसा किया । हे भगवान् ! हमें ऐसा नहीं हागा । क्यों ऐसा नहीं
हागा । हे भगवान् ! न ये आप हैं न यह अपना है । इसी तरह हे
साधुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसका छोड़ो । यही तुम्हारे सुखक
लिये हागा । इस तरह हे भिक्षुओ ! मेरा अपना कहा हुआ धर्म है ।

नोट—इस ऊपर लिखे भेदविज्ञान या प्रज्ञाके कथनको पढ़के यही
बात समझमें आती है कि निर्वाग अवस्थामें जो शुद्ध आत्मा पदार्थ
रह जाता है वही मैं हूँ । ऐसा अनुभव एक प्रज्ञावानको करना
चाहिये । शेष सब भावोंको, पदार्थोंको, विकल्पोंको, क्षणिकज्ञानोंको,
सुखदुःखोंको, अनेक प्रकारकी आत्मा सम्बंधी कल्पनाओंको छोड़
देना चाहिये । इस कथनसे शुद्ध आत्माकी सत्ता भळे प्रकार सिद्ध
होती है । श्री कुन्दकुन्दाचार्यर्षि ने भी सरूपसारमें ऐसा ही भेदविज्ञान
भताया है—

अहमम् गवमह । अहमवस्सव हामि मम गव ।
 अण्ण ज परहण । अचित्ताच्चित्तमिस्स वा ॥ २५ ॥
 अग्नि मम पुचमम अहमेकं चाग्नि पुत्रकालम्भि ।
 हाहिवि पुणो वि मज्झं । अहमम् चाधि होस्तामि ॥२६॥
 एव तु अममम आद विचच्च फग्नि सम्मदो ।
 भूदन्त्य जाणता । ण करदि दु त अमम्मूढो ॥ २७ ॥

भाषा—जा कुछ अपने आत्मासे भिन्न पदार्थ है, वह सचित्त हा या अचित्त हा या मिश्र हा उन सबमें यह मैं हूँ, मैं इस रूप हूँ, मैं इनका हूँ, यह मेरा है, यह पहले मेरा था, मैं इस रूप पहले था, यह मेरा होगा, मैं इस रूप होगा ऐसा मिश्र या अपनेपनका भाव अज्ञानी करता है । जो मूढ़ नहीं है वह यथाथ जानता हुआ ऐसा भाव नहीं करता है । यहाँ सचित्त वस्तुएँ हैं—स्त्रीपुत्रादि, शिष्य आदि, गण्डवादि, सिद्ध भगवान् आदि । अचित्त हैं—सुवर्णादि, पुस्तकादि, कामण, तेजस व बाह्य शरीर, पुत्रलादि पाच द्रव्य मिश्र हैं । वस्त्रादि सहित स्त्री पुत्रादि, पुस्तक सहित शिष्यादि, चार गति नरक, देव, तिथक्ष, मनुष्य, इन्द्रियमुख आदि अशुद्ध ज्ञानादि । तात्पर्य यह है कि मसार सम्बन्धी सब पदार्थ या भाव या अवस्थाएँ या अन्य सत्ताधारी सर्व बीधादि पदार्थ पर हैं, पर धे, पर रहेंगे । मैं इन सबसे भिन्न एक मुक्तरूप शुद्ध पदार्थ हूँ, यही अनुभव भेदविज्ञान है ।

(५) संयुक्तिनिकाय (४) सलापतनवग्गे ।

(१) अनिच्च ।

गौतम कहते हैं—‘सकलु भिक्खवे अनिच्च यद् अनिच्चं त दू खं । य दू खं तद् अनत्ता । यद् अनत्ता त न एतं मम ने सोड्ढं

अस्मि न म सा भ्रताति एव एतं यथाभूत सम्मावज्ञाय ऋत्त्व। सोतं ।
अनिरुच, घान अनिरुच, जिह्वा अनिरुच, काया अनिरुचो मनो अनिरुचो ।

भावार्थ—' यह अक्षु है साधुओं अनित्य है । जो अनित्य है वह दृश्य है, जो दृश्य है वह अनात्मा है । जो अनात्मा है वह मरा नहीं है न उस रूप में है न वह मरा आत्मा है, उस तरह यथाथ सम्पन्न प्रज्ञाके लिये जानना चाहिये । इसी तरह श्राव अनित्य है, प्राण अनित्य है, जिह्वा अनित्य है, शरीर अनित्य है, मन अनित्य है ।

नोट—इस कथनसे साफ प्रगट है कि मैं कोई और हू, पाच इंद्रिय व मन म नहीं हू । प्रज्ञा तब ही संभव है जब अनित्य व दृश्यमय पदार्थोंके सिवाय कोई और हो । पाच इंद्रिय व मनसे अतीत जो कोई है वही निर्वाण है, वही शुद्ध आत्मा है । एसा ही जेनाचार्य पूज्यपादस्वामी समाधिशनकमें कहने हैं —

सधन्त्रियाणि सयम्यसिःमिनेतान्तरात्मना ।

यत्क्षणं पश्यतो भाति तत्त्वं परमात्मन ॥ ३० ॥

सध इन्द्रियाँका संयमर्म लाकर जो कुछ तत्त्व भी तब अंतर्दृष्टिमें झलकता है वही परमात्माका स्वरूप है ।

(६) मज्झिमनिकाय भय मे व सुत्त अतुत्त, इसमें एक न्यछपर ये वाक्य हैं—

“ पण्णाण सम्पन्नोऽई सिम, य हि वो अरिया पण्णा संपन्ना अरण्णे । ते सं अह अण्णतयो-एतं अह ब्राह्मण पण्णा सपदं अत्तानि सपस्समानो सिधोपप्लोम अरण्णे विहाय ।”

मैं प्रज्ञासे संपन्न हूँ । जो कोई जाय प्रज्ञा सपन्न वनमें विहार करते हैं उनमेंसे मैं एक हूँ । हे ब्राह्मण ! मैं इस प्रज्ञा सम्पत्ताको अपनेमें देखता हुआ मय रहिन वनमें अमग कान्ता हूँ ।

नोट—यहां प्रज्ञासं यही भाव है कि ना कुछ अनित्य दुःस्वरूप इन्द्रिय आदि हैं वह सब अनात्मा है उससे में भिन्न है। अपनम प्रज्ञा सम्पत्तको देखता हुआ इसका यही भाव शक्यता है कि अपने शुद्ध आत्मा में अपने स्वरूपका यथाथ देखता हुआ। यदि आत्माकी सत्ता न हा व निर्वाणमें आत्मा न हा तौ यह कथन कुछ अर्थ नहीं रखता।

प्रज्ञा विवेक बुद्धिको या भद विज्ञानको कहते हैं। जैन ग्रन्थ श्री समयसारजीमें यही स्वरूप कहा है—

पण्णाए चित्तं चो चंदा सो अहं तु णिच्छयवो ।

अवसंसा जं भावा तं मज्झपरिस्स णावुव्वा ॥ ३१९ ॥

भावार्थ—प्रज्ञासे जो आत्मा ग्रहण करने योग्य है वही मैं निश्चयसे (शुद्ध आत्मा है) बाकी जो भाव हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं ऐसा जानना चाहिये।

Some sayings of the Budha by F L Woodward M A 1915

नामकी पुस्तकमें आत्माकी सत्ता शक्यकानेवाके वाक्य ये हैं—

P 188 Impermanent alas! are all compound things
Their nature is to rise and fall When they have risen they
cease The bringing of them to an end is Bliss

Digili N II 198]

भावार्थ—सब स्तव अनित्य हैं। इनका स्वभाव उत्पाद व विय रूप है। जब वे पैदा हुए हैं वे अवश्य अस्त होंगे। उन सबका अन्त करना ही आनन्द है।

नोट—इससे भी प्रगट है कि सब अनित्य संस्कारोंके अभावसे जे आनन्दरूप रह जाता है वही निर्वाण है, वही शुद्ध आत्मा है।

P 190 Than make thyself an island of defence strive
quich be wise when all thy taints of dirt and dust are
wn away

The saints shall greet thee entering the [Happy land
[Dhamm.pada VV 235 and 40]

भाषार्थ—तब अपनेको रक्षा द्वीप बनाओ । तीव्र उद्योग करो ।
बुद्धिमान हो । जब तेरे मूँड़ व घूँलके रंग धुल जायगें तब साधुगण
तुम्हें आनन्द स्थानमें प्रवेश करते हुए स्वागत करेंगे ।

नोट—यहा जिसके मल धुँँगे, जो रक्षाद्वीप है वही शुद्ध आत्मा
है, वही निर्वाण है ।

P 300-Rouse thou the self by self by self examine self
Thus guarded by the self and with thy mind Intent and
watchful thus O Mendicant! Thou shall live happily [Dha-
mmapada VV 376 81]

भाषार्थ—अपनेसे अपनेका लठाओ, अपनेसे अपनी परीक्षा करो,
इस तरह अपने आपसे रक्षित हावा हुआ और अपने चित्तको स्थिर
व स्मृतिमान करता हुआ, हे भिक्षु ! तू आनन्दसे जीवन बिताएगा ।

नोट—यहांपर अपनेसे मतलब आत्मासे ही मालकता है । जैन ग्रंथ
समयसारमें यही कहा है—

एवञ्चिरवो णिब्बं संतुट्ठो होहि णिब्बमेवञ्चि ।

एषेण होहि तिच्चो वो होइवि उत्तमं सोक्खम् ॥ २१९ ॥

भाषार्थ—इसी ही आत्मामें रत हो । इसीसे नित्य संतुष्ट हो ।
इसीसे तूत हो तो तुम्हें उत्तम सुख होगा ।

The doctrine of the Budha by George Grihams 1926

मेंसे आत्मा सम्बन्धी वाक्य ।

Page 113)-Which I of greater importance O youths to search for this w man or to search for your I [Mahavagga I 14]

भाषार्थ-हे युवकों ! इन दोनों में कौनसी बात जरूरी है । एक तो उस स्त्रीकी राज करना, दूसरे अपने आपकी खोज करना ।

नाट-यहां भी आत्माकी सत्ता झलकती है ।

P 120 124-It must from the out of inspires us with confidence in the Buddha that he prefers the safer indirect way This belongs not to me This I am not this is not myself The Buddha has drawn this dividing line between *atta* and *anatta* between I and not I with great exactness What I perceive originating and perishing, that cannot be my I my ego On one side stands I on the other the whole gigantic cosmos the duration originations dissolution of which I recognize in and through my personality

भाषार्थ-प्रथम हीसे यह बात बुद्धकी तरफसे हमें आती है कि वे आत्माके समझानेके लिये धुमांधाका माग ग्रहण करना पसंद करते हैं जो मार्ग बहुत दृढ़ है । “ यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह सुहृत्स्वरूप नहीं है । बुद्धने आत्मा और आत्माके मध्यमें भेद ज्ञानकी रेखा खींच ली है । जिस वस्तुको मैं उत्पत्ति होते व विनाश होते देखता हूँ वह मैं या मेरा आत्मा नहीं होसकता है । एक तरफ मैं खड़ा हूँ, दूसरा तरफ सब वस्तु लोफ हैं, जिसको मैं अपने द्वारा उत्पाद व्यय स्थिति रूप होता देखता हूँ ।

P 135 This thought wisely considered alone must make it clear that I am some thing standing behind life, behind the five groups some thing only adhering only clinging to life and to the five groups constituting personality as to some thing alien which I think desirable

P 139 The soul is an immaterial and therefore spiritual therefore simple therefore imperishable substance Notions are therefore nothing, originally real but an artificial product of reason distilled from the world given in perception

भावार्थ—यदि भले प्रकार विचार किया जायगा तो इसी भाव मात्रसे यह बात साफ हाजायगी कि मैं कोई वस्तु जोषनके पीछे हू या पाच स्कंधके पीछे न । कोई चीज है जो मात्र इस जीवनमें साथ लगी हुई है । जो पाच स्कंधमय व्यक्तित्वके साथ लगी हुई है और वह कोई चीज ऐसी है जो हमारे विचारसे बाहर है । यह आत्मा है जो अमूर्तीक है, इमलिये चयन्यमय है, इमलिये सदा एक है, इसलिये अविनाशी द्रव्य है । सकल्पविकल्प स्वयं असली चीज नहीं हैं किन्तु बाहर दुनियामें सम्बन्धमें तकके बने हुए बनाव हैं ।

नोट—वास्तवमें जैनसिद्धांत यही बताता है कि यह आत्मा ऐसा ही है जिसका शुद्ध स्वरूप निर्वाण होनेपर झलकता है ।

समयसारकछशमें जैनाचार्य अमृतचन्द्रसूरि कहते हैं—

आत्मस्वभाव परभावभिन्नमापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेक ।

विलीनसंस्कारविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥१० १॥

अनाद्यनंतमचलं स्वसंघद्यमिदं फुटम् ।

जीव. स्वयं तु चैतन्यमुषोऽकचकायते ॥ १-२ ॥

भावार्थ—आत्माका स्वभाव पर आत्माके स्वभावसे भिन्न है, अपने गुण स्वभावोंसे वह परिपूर्ण है, आदि व अंत रहित अविनाशी है—एक है, सकल्प विकल्प जालोंसे शून्य है ऐसा प्रकाशमान् शुद्ध निश्चयनयसे दिखता है । यह जीव अनादि अनंत, निश्चल है । आप आपके अनुभवमें जाने योग्य है, प्रगट है, स्वयं चैतन्यमय आप चमक रहा है । यही निर्वाण प्राप्त आत्माका स्वरूप है ।

P 178—No eye can see it no ear can hear it no nose smell it no tongue taste it no touching touch it no brain think it any more and because the subjective within is thus lies beyond all perception— there is a refuge beyond this sensual world (M I 35)

भाषाथ—जिसे आँख देख नहीं सकती, जिसे कान सुन नहीं मक्ते, जिसे नाक सूँघ नहीं सकती, जिसे जिह्वा चाख नहीं सकती, जिसे स्पर्श छू नहीं सकता, जिसे मन विचार नहीं सकता, क्योंकि वह सब विकल्पसे अतीत है । इस इंद्रियगम्य जगत्से बाहर वह एक शरणकी जगह है । नोट—यही आत्माका स्वरूप है ।

(IX) Sacred book of the East—

Vol XI (1881) translated by T W Rys Davids

(९) महापरिनिब्बान सुत्त ।

Maha Pari Nibhan sutta—

Chapter II.

33 Therefore, O Anand, be ye lamps to yourselves Be ye refuge to yourselves. Be take yourself to no external refuge. Hold fast as a refuge to the Truth Look not for refuge to any one besides yourself.

35 Whoever shall be a lamp unto themselves, shall reach the very topmost Height

सुख कहते हैं—ये आनन्द । इसलिये अपने किये आप दीपक बनो, अपनेमें ही शरण ग्रहण करो, बाहर किसीकी शरण मत लो । दीपकके समान सत्यको दृढ़तासे पकड़े रहो, अपने सिवाय दूसरेकी शरण मत देखो । जो कोई अपनेको आप दीपक होगा वह अतिशय उच्चतापर पहुँच जायगा ।

नोट—इससे शुद्ध आत्मस्वरूपका झलकाव हो रहा है। जेनाचार्य योगेन्द्रदेव योगनारमें यही कहते हैं—

अप्या अप्यस जह् सुणहि तउ णिठ्ठाणु लहेहि ।

पर अप्या ञ्ज सुणिहि तुहु तहु ससां भमेहि ॥ १२ ॥

भावार्थ—अपनेसे अपनेको यदि तू अनुभव करेगा तू निर्वाणको पावेगा। यदि अपनेसे भिन्न किसीको आप जानेगा तो संसारमें भ्रमण करेगा।

(१०) धम्मपद ।

Sacred book of the East

Vol X 1881 by F Maxmuller Dhammapada.

Chap XII self—

P 160—Self is the Lord of self who else could be the Lord ! With self well subdued, a man finds a lord such as few can find

P 165 By oneself the evil is done by oneself one suffers, by oneself the evil is left undone, by oneself one is purified Purity and impurity belong to oneself No one can purify another

भावार्थ—आत्मा ही अपना स्वामी है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। जो अपने आपको सबरमें रखता है वह ऐसे स्वामीको पाकेता है जिसे धाके ही पासके हैं। अपनेहीसे गुराई की जाती है, आप ही दुःखको सहता है, आप ही गुराईको छोड़ता है, आपहीसे आप पवित्र होता है। पवित्रता और अपवित्रता अपने आधीन है, दूसरा दूसरेको पवित्र नहीं कर सकता है।

नोट—यहां भी आत्माका भाव झलकता है। समारकी अवस्थामें

पक्ष स्पर्धाके कारण अशुद्ध होगया है वही पक्ष स्पर्धाके दूटनेपर शुद्ध होजाता है, वही निर्वाण है ।

जैनाचार्य श्री पूज्यपादस्वामी समाविशत्कमें कहते हैं—

नयत्यात्मानमात्मैव जन्मनिर्वाणमेव च ।

गुरुरात्मात्मनस्त्वस्मान्प्रान्योऽस्ति परमात्म ॥ ७५ ॥

भावार्थ-यह आत्मा आप ही अपनेको संसारमें भ्रमण कराता है व आप ही अपनेको निर्वाणमें लेजाता है। इसलिये निश्चयसे आत्माका गुरु या स्वामी आत्मा ही है, और कोई नहीं है ।

Chap. XVIII Impurity

P 238—Make thyself an island work hard be wise when thy impurities are blown away and thou art free from guilt thou will not enter again into birth and decay

भावार्थ-अपने आपको द्वीप बनाओ, क्लृप्त परिश्रम करो, प्रज्ञावान बनो, तब तारी अशुद्धियां दूर होजायगी और तू अपराधसे मुक्त होजायगा, तू पुन जन्म मरणमें प्रवेश नहीं करेगा ।

Chap XXV The Bhikshu

P 369—O Bhikshu ! Empty this boat ! if emptied it will go quickly having cut off passion and hatred thou wilt go to Nirvana

I 379—Rouse thyself by thyself examine thyself by thyself thus self-protected and attentive, wilt thou live happily O Bhikshu

P 380 For self is the Lord of self self is the refuge of self therefore curb thyself, as the merchant curbs the good horse

भावार्थ-ऐ भिक्षु ! इस नौकाको खाली करो, यदि खाली होजायगी

वह शीघ्र जायगी । कषाय और वृषका काट करके तू निर्वाणमें पहुँचगा । अपनेसे अपनको उठाया, अपनेसे अपनी परीक्षा करे, इस तरह आत्मरक्षित और ज्ञानमय हाता हुआ तू आनन्दसे रहेगा । ऐ भिक्षु ! क्योंकि आप ही आपका स्वामी है, आप ही आपकी शरण है । इतलिये अपनेका वशमें रक्वा, जैसे व्यापारी अच्छे घाड़ेको वशमें रखता है ।

Tuvataka Sutta of Sutta Nipata

by Ganshold (1881)

(११) दुवाटका सुत्त ।

परिण-*Let him completely cut off the root of what is called Prapancha (Delusion) thinking I am wisdom so said Bhagwat (all the desires that arise inwardly let him learn to subdue them, always being thoughtful*

भावार्थ—भगवतने कहा—उसे जो कुछ प्रपञ्च कहलाता है उसकी जड़ काट देनी चाहिये । यह अनुभवकर कि “ मैं ज्ञान हूँ ”—उन सब इच्छाओंको जो भीतर उदती हैं उसे उन्हें जीतना सीखना चाहिये सदा ही विचारवान रहना चाहिये ।

नोट—यह भी आत्माका संकेत होरहा है ।

Pinjaya Manava Pukkha

पिंजया-*As the bird having life the bush takes up his abode in the fruitful forest even so I having left men of narrow views have reached the great sea like the Himat*

इसके पाली वाक्य हैं—

दिजो यथा कुञ्चनर्क पहाय,
वदुक्कलं काननं भावसेव्यं ।

एवं वि बह अपदस्से वहाय,
महोदधि हस्तोरिव अजस्रपत्नो ॥

भाषाार्थ—जैसे पक्षी झाड़ी छोड़कर फलवाले वनमें अपना निवास करता है वैसे ही मैं संकुचित दृष्टियोंको त्याग कर इसके समान महा समुद्र पर पहुँच गया हूँ ।

नोट—यहां शुद्ध आत्माका ही संकेत है ।

(१२) विशुद्ध मग्ग बुद्ध घोष ।

Path of Purity

by A Maung Tul P I & II

Page 142—The whole wide world we traverse with our thought
And nothing find to me more dear than soul
Since eye so dear the soul to others is
Let the soul lover harm no other man

भाषार्थ—हमने अपने विचारसे इस सर्व जगतमें भ्रमण किया और यह पाया कि आत्माके सिवाय और कोई पदार्थ मुझे प्यारा नहीं है । और क्योंकि इसी तरह यह आत्मा दूसरोंको भी प्यारा है, आत्मप्रेमीको उचित है कि किसी भी मानवको हानि न पहुँचावे ।

नोट—इसमें भी आत्माका संकेत व्यक्त होता है ।

(13) The Life of Budha

by Edward J Thomas 1927

Page 188—The ascetic Malinikayapatta is said to have asked many questions one of which was whether a Tathagata exists after death Budha refused to say whether he whether he does not exist

Page 189—Dialogue between Nun Khema (wife of Srenika) and King Pasencedi—She says Reverend one the ocean is deep immeasurable unfathomable, even so king that body by which one might define Tathagata is relinquished cut off at the root unrooted like a palm tree brought to nought, not to rise in future Freed from designation of body a Tathagata is deep, immeasurable and unfathomable like ocean.

भायार्थ—माधु मार्लिक्य पुत्तने युद्धसे कई प्रश्न किये उनमें एक यह भी था कि तथागत मरणके पीछे रहते हैं या नहीं? गौतमबुद्धने कुछ अवाक्य न दिया कि यह रहते हैं या नहीं।

नोट—मौन रहना ही बताता है कि जो कुछ निर्वाणमें रहता है वह वचनगोचर नहीं, अनुभवगम्य है। राजा श्रेणिककी स्त्री साधु खेमार्का राजा प्रसेनदित्से जो बान्धीत हुई उसमें साध्वीने कहा—हे महाराज! समुद्र गहरा है, मापने व थाह पानेके योग्य नहीं है। इसी तरह वह शरीर जिससे तथागत बुद्धकावर्णन होसके अब छूट गया है। तालवृक्षकी जड़के समान उखड़ गया है, अभावरूप होगया है फिर कभी शरीर नहीं होगा। शरीरके नामसे रहित तथागत समुद्रके समान गंभीर है। न उसकी माप होसती, न उसकी थाह पाई जासती है।

नोट—इस कथनमें भी यही बात झलकती है कि शुद्ध आत्मा जो निर्वाणमें रहता है वह वचन व मनके गोचर नहीं है, मात्र अनुभवगम्य है।

(१४) प्रज्ञापारमिता ।

Budhist Mahayan Text.

Page 148—When the envelopment of consciousness has been annihilated then he becomes free of all fear beyond the reach of change enjoying final Nirvana All Budhas of the

past present and future after approaching, *Pragna-paramita* awoke to the highest perfect knowledge

Page 149—O wisdom gone gone gone to the other shore, Landed at the other shore

भाषा—जब (इन्द्रिय व मन द्वारा) विज्ञानका परदा नाश हो जाता है वह सब भयसे रहित, व परियतासे रहित होजाता है और अस्मि निर्वाणका आनंद लेता है। भूत, भवि य, वर्तमानके सब बौद्ध प्रज्ञापारमिता (मेदविज्ञान) के पढ़चनेके पीछे सर्वोच्च पूर्ण ज्ञानको जागृत कर चुके हैं।

ऐ ज्ञान ! तू दूसरे तट पर चला गया है।

नोट—इस कथनसे स्पष्ट झलकता है कि आत्माका अनात्मासे मेद विज्ञान प्रज्ञा है। इस प्रज्ञाके द्वारा ही अनत ज्ञानका लाभ आत्मा को कहता है। इससे भी आत्माकी सत्ता सिद्ध होती है।

Sacred books of Budhist Vol III.

by T W Rys dauids L L B.

(१५) डायलोग्स आफ बुद्ध ।

Dialogues of the Budha from the Pall of Dighe Nikaya Part II 1910

Page 64—Moreover Anand happy feeling is impermanent a product the result of a cause or causes liable to perish, to pass away to become extinct to cease. So too is painful feeling So too is neutral feeling. If when experiencing a happy feeling one thinks This is my soul —when that same happy feeling ceases, one will also think—

“ My soul has departed So too when the feeling is painful or neutral. Thus he who says—My soul is feeling. — regards as his soul something which in this present life is

imperment is blended of happiness and pain and is liable to begin and to end Whereupon Anand it follows that this aspect —

My soul is feeling does not commend itself

Herein again Anand to him who affirms —Nay my soul is not feeling my soul is not sentient answer sould thus be made —My friend where there is no feeling of any thing can you then say —I am You cannot, Lord Wherefore Anand It follows that this aspect —Nay my soul is not feeling, my soul is not sentient does not commend itself

My friend when feeling of every sort or kind to cease absolutely then there being owing to the cessation thereof no feeling whatever could one then say—I myself am ?

No Lord one could not

Wherefore Anand It follows that this aspect Nay my soul is not feeling nor it is not sentient my soul has feeling, it has the property of sentience does not commend itself

Lags 65—Now when a brother Anand does not regard soul under these aspects either as not feeling or having feeling then he thus refraining from such views grasps at nothing whatever in this world and not grasping he trembles not and trembling not he by himself attains to perfect peace And he knows that birth is at an end that the higher life has been fulfilled that what had to be done had been accomplished and that after this present world there is no beyond.

भावार्थ—(बुद्धका आनंदसे धारालाप होगया है) ऐ आनंद ! यह सुखकी वेदना अनित्य है, यह किसी कारणका फल है, अवश्य नाश होजायगी । इसी तरह दुःखकी वेदना व इसी तरह दुःख सुखसे उदासीकी वेदना । यदि किसीके सुखकी वेदना होरही हो और वह यह सोचे कि यह मेरा आस्मा है तब जब वह सुख वेदना बंद होजायगी

तब वह यह भी ग्व्याल करेगा कि मेरा आत्मा चला गया है। इसी तरह दुःखकी वेदनापर व इसी तरह उदासीकी वेदनापर, इस तरह जा कोई ऐसा कहता है कि वेदना मेरा आत्मा है वह आत्माको इस जन्ममें कोई अनित्य पदार्थ, सुखदुःखमें बदलनेवाला व जन्म होकर अस्त होनेवाला मानता है। इसीलिये ए आनन्द! यह मानना कि वेदना आत्मा है ठीक नहीं है।

इसी तरह ऐ आनन्द! जा ऐसा माने कि मेरी आत्मा वेदना नहीं है, मेरी आत्मा विचार नहीं है उसको यह उत्तर कहा जायगा कि जहाँ किसी तरहकी वेदना न हागी तब तुम कैसे कह सकते हो कि मैं हूँ।

भगवान—मैं नहीं कह सक्ता हूँ।

इसीलिये आनन्द! इससे यह बात सिद्ध हुई कि ऐसा कहना कि मेरा आत्मा वेदना नहीं है, मेरा आत्मा विचार नहीं है, ठीक नहीं है। मेरे मित्र! जहाँ हर प्रकारकी वेदना मिलकुल न रहेगी तब वेदनाके अद होनेपर कौन कह सक्ता है कि मैं हूँ? ऐ भगवान! कोई नहीं कह सक्ता इसलिये आनन्द! यह बात सिद्ध हुई कि यह मान्यता कि मेरा आत्मा वेदना नहीं है—विचार नहीं है या मेरा आत्मा वेदना रखता है या यह विचार रखता है, ठीक नहीं है। ऐ आनन्द! जब कोई आत्मा आत्माको इन दृष्टियोंसे नहीं विचारता है कि इसमें वेदना है या वेदना नहीं है तब यह ऐसे तर्कोंसे रहित होता हुआ इस जगतमें किसी भी वस्तुको ग्रहण नहीं करता है। जब नहीं ग्रहण करता है तब यह चंचलपना भेट देता है। इस तरह निश्चल हा जानेपर यह पूर्ण शांतिको पहुच जाता है। तब वह अनुभव करता है कि जन्म अद हो गया, उच्च जीवन प्राप्त हुआ। जो सिद्ध करना था सो सिद्ध कर लिया, इस वर्तमान भवके पीछे भव न होगा।

नोट—इस कथनको विचार पूर्वक पढ़नेसे यही सिद्ध होता है

कि सकल्प विकल्पोंसे दूर जा कोई अनुभवगम्य परम शांतिमय पदार्थ है वही आत्मा है। जब सब ही परपदार्थोंका, परमावोंको व नैमित्तिक भावोंको, विकल्पोंको, रागद्वेषादिको त्याग दिया जाता है तब न किसी परका ग्रहण है, न अपनी वस्तुका त्याग है। इसी समय आत्मानुभव या निश्चल समाधि प्राप्त होती है, यही मोक्षमार्ग है व यही मोक्ष स्वरूप है। श्री अमृतचंद्र आशाय समयसार कलशमें कहते हैं—

अन्वेभ्यो व्यनिरिक्तमात्मनियत विभ्रम् पृथक् वस्तुता ।

मादानो ज्ञानशून्यमेतद्वमल ज्ञानं तथावस्थितम् ॥

मध्याद्यन्तविभागमुक्तमहजस्फाग प्रभाभासुर ।

शुद्धज्ञानधनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४२-९ ॥

असुप्तसुप्तोऽप्यमशेषतस्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यवात्मन संहृतसर्वशक्तेः पूर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥ ४३-९ ॥

भावार्थ—अन्वोंसे दृष्टा हुआ, अपनेमें निश्चल रहता हुआ, सबसे भिन्न वस्तुपनेको रखता हुआ, ग्रहण त्यागसे शून्य ऐसे निर्मल ज्ञानके यथार्थपनेको प्राप्त होजाता है। तब इसकी प्रभा मध्य आदि व अंशके विभागसे रहित समक जाती है तथा यह नित्य शुद्ध ज्ञान होता हुआ अपनी महिमामें रहता है। जिसने अपनेमें ही अपनी सर्व शक्तिको समेटकर धारण कर लिया उसने जो कुछ त्यागना था वह त्याग दिया व जो केना था सो लेलिया।

श्री पूज्यपादस्वामी समाधिशासकमें कहते हैं—

स्वशुद्धया वाक्क्व गृहणीयात् फाववाक्वनेतसा क्रयम् ।

संसारस्तावदेतेषा मेवाभ्यासे तु निर्धृति ॥ ६२ ॥

जबतक काय, वचन व चित्त इन तीनोंकी क्रियाओंमें आत्माकी बुद्धि रहगी तबतक समाधि है । जब इनसे मत्का ज्ञान होकर भेदज्ञानका अभ्यास होगा तब ही मोक्ष होगी ।

मं हू, मं नष्टा हू, मं कया इत्यादि सब विचारोंको छोड़नेपर ही यथाथ आत्मसाक्षात्कार ग्रहण व अनुभव होता है । मनके सकल्प-विकल्पोंमें यथाथ आत्मा नहीं है ।

(१३) बुद्धचर्या हिन्दी पृ० १६५ सेकसुत्त ।

भगवान बुद्ध शलका कहते हैं—

ज्ञातव्यको जान लिया, भावनीयकी भावना काली, परित्याग्यको छोड़ दिया, अतः हं ब्राह्मण ! मैं बुद्ध हू ।

नोट—इससे भी यह स्पष्टता है कि अनिवचनीय आत्माको मैंने जान लिया, उसके सिवाय सब अनात्माको त्याग लिया ।

बुद्धचर्या पृ० २७७ महाछिसुत्त ।

एकवार मं महात्ति ! कौशाम्बीमें बोधितारायमें विहार करता था तब दो प्रब्रजित साधु मडिस्स परिव्राजक तथा दारु पात्रिकता शिष्य जाणिय जहा मैं था वहा आए । आकर मेरे साथ समार्दन कर एक ओर खड़े होगए । एक ओर खड़े हुए उन दोनों प्रब्रजितोंने मुझे कहा । अबुम गौतम ! क्या वही जीव है, वही शरीर है अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है ? 'तो अबुसो' सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हू × अच्छा अबुम तब मैंने कहा—अबुसो भिक्षु शीघ्र-संपन्न हो, प्रथम ध्यानको प्राप्त होना है । जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, उसको क्या कहनेकी जरूरत है । वही जीव है वही शरीर है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है । इसी तरह द्वितीय ध्यान,

तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानका प्राप्त हो विहरता है। ज्ञान दर्शनके लिये चित्तका झगाता है। क्या उसको ऐसा कहनेकी जरूरत है कि वही जीव है, वही शरीर है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है। मैं ऐसे जानता हूँ तो भी मैं नहीं कहता कि वही जीव है, वही शरीर है अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है।”

नोट—यह कर्मन आत्माका शरीरसे भिन्न अस्तित्व बताता है और यही झलकाता है कि वह अनुभवगम्य है।

बुद्धचर्या पृ० २५४ सन्दकमुष।

सन्दक ! जैसे पुरुषके हाथ पैर कटे हों उसको चलते, बैठते, सोते जागते निरतर होता है, मेरे हाथ पैर कटे हैं। इसी प्रकार सन्दक जो वह अर्हत् क्षीणास्त्रव भिक्षु है उसके निरतर होता है कि आस्त्रव क्षीण हैं।

नोट—यहाँ तो आस्त्रवोंसे भिन्न कोई शुद्ध आत्मा है उसके अस्तित्वका बोध होता है।

बुद्धचर्या पृ० ३७० मगसुकुलदाय सुत।

माग बतका दिया है जैसे उदायी। पुरुष मुजर्मसे सीक निकाले। उसका ऐसा हो। यह मुज है य सीक है। मुज अलग है सीक अलग है। जैसे कि उदायी। पुष म्यानसे तलवार निकाले। उसको ऐसा हो। यह तलवार है, यह म्यान है। तलवार अलग है म्यान अलग है। म्यानसे ही तलवार निकली है। जैसे उदायी। पुरुष सांपको पिनारीसे निकाले ए० ही उदायी। माग बतका दिया है।

नोट—यहाँ भी आत्माका शरीरसे भिन्न सकेत है।

बुद्धचर्या पृ० ३५४ रहपाळ मुत्त ।

आयुष्मान् राष्ट्रपाळ आत्मसयमी उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्यको इसी जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कारका प्राप्त कर विहरने लगे ।

नोट—यहां आत्मसयमी व साक्षात्कार का वाच्य आत्माका साक्षात्कार किया पंसा सकेत करते हैं ।

पृ० ३५८ रहपाल्लमुत्त (प० नि० २: ४: २) ।

महागज ! उन भगवान् जाननहार, देखनहार अहत् सम्यक संबुद्धने चार धर्म उद्देश किये हैं जिनको जानकर देखकर मैं घरसे बेघर प्रशुजित हुआ । कौनसे चार (१) यह लोक अध्रुव है (२) यह लोक प्राण रहित है (३) लोक अपना नहीं है सब छोड़कर जाना है (४) लोक तृष्णाका दास है ।

नोट—यहां भी जाननेवाले आत्माका बोध होता है ।

इस तरह बौद्ध साहित्यके भीतर जहां २ मुझे आत्माके अस्तित्वके संबंधमें सकेतरूप वाक्य मिले उनको कुछ संक्षेपमें दिखलाया गया है ।

जैन साहित्यमें आत्मा ।

अब जैन साहित्यमें आत्माके सम्बन्धमें कुछ वाक्य दिये जाते हैं—

जैन साहित्यमें आत्माका वर्णन निश्चयनय और व्यवहारनय दो अपेक्षाओंसे किया गया है । निश्चयनयसे तो आत्माका असली स्वरूप जो कर्मबंध रहित है, स्वामाधिक है वह बताया गया है । व्यवहारनयसे उसकी अष्टरूप या मेदरूप अवस्थाओंको शक्यताया गया है । जो कर्मबंध व शरीर व परपदाओंके निमित्तसे होती हैं । प्रथम ही हम

निश्चयसे आत्मा सम्पूर्णों कुछ वाक्य देते हैं जिससे शुद्ध आत्माका वाच्य है। जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है वही वास्तवमें निर्वाणका स्वरूप है। बौद्ध साहित्यमें आत्माका कथन परस रहित या अभावात्मक विचार है। सद्भावात्मक निर्वाणका स्वरूप है, वही शुद्ध आत्माका स्वरूप है। निर्वाणका स्वरूप है शुद्ध आत्माका स्वरूप बौद्ध साहित्यमें श्लोक रहा है। उक्त जो साहित्यक कहें हुए स्वत्वा मितान हाता है तथा उन साहित्यक परका अभावात्मक भी जीवका स्वरूप कहा गया है नीचक वाक्योंसे कुछ प्राट किया जाता है—

(१) श्री कुन्दकुन्दाचार्य रचित मंत्र समयसार—

अहमिहो सखु सुद्धा वसगणाणमइको सयास्सी ।

णवि अत्थि मइह वि विल अण्ण परमाणुमित्त वि ॥ ५३ ॥

मैं निश्चयनयसे शुद्ध हू, तदनजान स्वरूप हू, सत्ता ही अमूर्तीक हू। इस मेरे निजस्वभावक निवाय अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है।

अहस्स णत्थि अण्णा णवि गधो णवि रसो णवि य फासो ।

णवि रूवं ण सरीर णवि सठाणं ण सवदणं ॥ ५५ ॥

अहस्स णत्थि रागो णवि दोसो जेव विज्जदे मोहो ।

णो पक्कया ण कम्मं णोकम्म चावि से णत्थि ॥ ५६ ॥

भाषार्थ—इस जीवके निश्चयसे न सा कोई वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, न कोई जड़मर्बरूप है, न कोई शरीर है, न कोई लम्बा चौड़ा जड़मर्ब आकार है, न कोई प्रकारकी हड्डी है, न जीवके राग है, न दोष है, न मोह है, न आस्रव है, न कर्मबंध है, न कोई शरीरादि बाहरी पदार्थ हैं ।

(२) नियमसार—श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत ।

णाहं णारयमावो तिरियस्यो मणुक्खेवपज्जाओ ।

कत्ता णहि फारइवा मणुमंत्ता जेव कस्सीणं ॥ ७८ ॥

गाह यालो उद्दा ग उव तस्मां ण कारण तसि ।
 कत्ता ण हि काग्इदा अणुमता णव कस्तीण ॥ ७९ ॥
 गाह कोडो माणो ण चय माया ण णभि लोडो हि ।
 कत्ता णहि काग्इदा अणुमता णव कस्तीण ॥ ८१ ॥

भावार्थ—जि प्रथम न में नागको हू न तियच हू न मनुय हू न
 दय पयायभ ह, म न ताका कता हू न करानाला हू न अनुमादक
 हू न म वाट न न उद्द हू न उरुण हू न इनका कारण हू न कर्ता हू न
 करानेवाला हू न उनका अनुमादक हू । न म कोव हू न मान हू न
 माया हू न ताम ह । तका कर्ता हू न करानेवाटा हू न अनुमादक हू ।

अवल्लणसद्धावो अउउदसणमहाव सुहमइओ ।

अवल्लमत्तिसद्धावो सोह इदि चित्तए णाणी ॥ ९६ ॥

णियभाव णवि सुचइ परभाव णव गणहए कइ ।

जाणदि पस्सदि मच्च सोह इदि चित्तए णाणी ॥ ९७ ॥

भावार्थ—जा कार् केलज्ञान स्वभाव हे, केवळ दर्शन स्वभाव हे,
 अननसुग्य स्वभाव हे, केवल वीप स्वभाव हे वही में हू ऐसा ज्ञानी
 विचार करता है जो अपने स्वभावको कभी छुड़ना नहीं, जो कोई
 परभावको ग्रहण करता नहीं। जो सबको देवता जानता है वही में हू
 ऐसा ज्ञानी चितवन करता है ।

एको मे नासदो अपा णाणदसणल्लसवणो ।

समा म वाहिरो भावा सव्वे मज्जोगल्लसखणा ॥ १०२ ॥

भावार्थ—मेरा आत्मा एक अकेला है, शाश्वत है, ज्ञानदर्शन
 लक्षणवाला है, मुझमें बाहर जितने सकल्पप्रिकल्प गंगाविभाव हैं वे
 सब कमके संयागसे हुए हैं ।

आइअरमरणरहिय परमं करमदुपज्जिय सुद्ध ।

णाणाइअरसद्धाय अक्खयमदिणासमच्छेय ॥ १०६ ॥

भावार्थ—यह शुद्ध आत्मा जन्म जग मरण रहित है, उन्कष्ट है, आठ कमरहित है, शुद्ध है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वायमर्ष है, अक्षय है, अविनाशी है, अच्छद्य है ।

नोट—इस कथनसे साफ विनि हागा कि जो शुद्ध आत्माका स्वरूप है वही निवाणका स्वरूप है, यही जैनसिद्धांत भी अताता है ।

(३) श्री पूज्यपाद आचार्य रचित नमाविशतकमें कहा है—

येनात्मनानुभयऽहमात्मनैवात्मनात्मनि ।

मोऽहं न तन्न सा नासौ नैको न द्वौ न वा बहु ॥२३॥

यदभाव उपमोह यदभाव युथित पुन ।

अमीन्द्रियमनिर्वृण्यं तत्स्वसवेषमस्म्यहम् ॥ २४ ॥

भावार्थ—जिम अपने स्वरूपसे मैं अपने भीतर अपने द्वारा ही अपनेका अनुभव करता हूँ, यही मैं हूँ, मैं न नपुमक हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ न एक हूँ न दो हूँ न बहुत हूँ । अर्थात् मेरमें द्विग व वचनके विकल्प नहीं है । जिसके बिना जाने मैं सोया हुआ था व जिसके जाननेसे मैं जाग उठा वही मैं इन्द्रियोंसे अतीत, मन व वचनसे अगोचर, स्वसवेतन गम्य हूँ ।

(४) इष्टोपदेशमें यहीं आचार्य कहते हैं—

स्वसवेदनसुखकस्तनुमानो निरत्यय ।

अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकन ॥ २१ ॥

भावार्थ—यह आत्मी स्वसवेतनसे भलेप्रकार साक्षात्कार होता है । शरीर प्रमाण चिदाकार है । अविनाशी है । परमानन्दमय है तथा लोकालोकका देखनेवाला है ।

(९) श्री गुणमन्नाचार्य आत्मानुशासनमें कहते हैं ।

ज्ञानस्वभाव स्वादात्मा सन्नभावावाप्तिरच्युति ।

तस्मादच्युतिमाकांक्षन् भावयेज्ज्ञानभावनाम् ॥१७४॥

मामयमन्त्रं मां मया ध्या नो ध्यातौ भवाणव ।

नान्योऽमहमेवाहमन्योऽन्योऽहमस्ति न ॥ २४३ ॥

अमाताऽनश्वरोऽमृत फना मोक्षा सुखी बुध ।

देहमात्रो मलैर्मुक्तो गत्योद्ध्वेषमवच्छ स्थित ॥ २६६ ॥

भावार्थ—यह आत्मा ज्ञानस्वभावाय है, स्वभावकी प्राप्ति मोक्ष है। इसलिये जो मोक्ष चाहे अपने ज्ञानस्वभावकी भावना करें। मैं अपनेको दूसरा व दूसरेको अपना मानके इस भ्रातिरूप ससारसागरमें भ्रमा हूँ। मर्न जाना मैं अन्य नहीं हूँ, मैं मेंही हूँ, अन्य अन्य है, अन्य मैं नहीं हूँ।

यह आत्मा अज्ञात है (जन्मा नहीं), अविनाशी है, अपूर्णाक है, अपने भावका कला व भाक्ता है, आनंदमय है, ज्ञानी है, शरीरके आकार है, काममलोंसे छुटकर ऊपर जाता है, निश्चल है तथा पही प्रभु है।

(६) श्री अमृतचन्द्राचाय तत्त्वाथसारमं कहते हैं—

पश्यन्ति स्वस्वरूपं यो जानाति च चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानपारित्रयमात्मैव स स्मृत ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो अपने ही स्वरूपको अद्भान करनेवाला है, जाननेवाला है, आवरण करनेवाला है। इसलिये दर्शन ज्ञान चारित्रमई आत्मा ही कहा गया है।

(७) वे ही समयसारकलशमें कहते हैं—

अचिन्त्यशक्ति स्वयमेव देवत्रिन्मात्रचिन्तामणिरेष यस्मात् ।

सर्वार्थसिद्धात्मास्य विद्यन्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिमहेण ॥१२-७॥

भावार्थ—इस आत्माकी शक्ति चिंतवनमें नहीं आसक्ती। यह स्वयं ही परमात्मा है, चैतन्यमात्र चिन्तामणि है। सर्व अर्थकी सिद्धि इसीसे है। इस ज्ञानीको और किसी परिग्रहकी जरूरत नहीं है।

भ्रान्ती करोति न न वदयते च क्रमं,
जानामि वेचलमयं किञ्च त एवभार्य ।
जानन्परं करणवेदनयोरभावा,
च्युद्वस्त्रभाव नियत स हि मुक्त एव ॥ ६ १० ॥

भाषार्थ—ज्ञानी आत्मा न तो रागादिभावोंको करता है न उनको भोगता है। यह तो मात्र उनके स्वभावको जानता है। परको जानना हुआ परन्तु कर्ता व भोक्ता न होता हुआ यह शुद्ध स्वभावमें निश्चल रहता है व यही मुक्तरूप भी है।

(८) श्री अमितिगति आचार्य लघुसामायिकपाठमें कहते हैं—

यो दशनज्ञानसुखस्वभाव समम्नससारविकारबाह्य ।
समाधिगम्य परमात्मसंज्ञ स देवदेवो ऋषये ममास्ता ॥ १३ ॥
एक सदा शाश्वति को ममात्मा निनिर्मल साधिगमस्वभाव ।
अहिर्भवा मत्यपरे समस्ता न क्षाश्वता कममवा स्वकीया* ॥२६॥

भाषार्थ—यह आत्मा दशन, ज्ञान, सुख, स्वभावका रखमेवाला है, सर्व संसारके विकारोंसे बाहर है। (नोट—इसमें रूप, सज्ञा, वेदना, मस्कार, विज्ञान सब आगए), समाधिसे अनुभव किया जाता है। यही परमात्मा है, वही देवोंका देव है, मेरा आत्मा सदा एक है, शाश्वत है, निमल है, ज्ञानस्वभाव है, इसके सिवाय सर्व भाव मुझसे बाहर हैं, पर हैं, कर्मकृत हैं, अनित्य हैं।

(९) वे ही आचार्य अमितिगति ध्रावकाचार्यमें कहते हैं—

ज्ञानदर्शनमय निरामय सत्सुसंभयविकारवर्जितम् ।
आमर्तति मुधियौऽत्र चेतनं सूक्ष्ममव्ययमपास्तकक्षमयम् ॥८९ १९॥

भाषार्थ—पंडितजन आत्माको ज्ञानदर्शनमय, रोगरहित, जन्म मरण आदि विकारोंसे शून्य, चेतनरूप, अतिसूक्ष्म, अधिनाशी तथा मलरहित मानते हैं।

(१०) श्री पद्मानदि मुनि एकत्वसप्ततिर्म कहते हैं—
 एकमेव हि चैतन्य शुद्धनिश्चयनाऽथवा ।
 कोऽवकाशो विकल्पाना तत्राख्यैकवस्तुनि ॥ १५ ॥
 अजमक पर शान्त सर्वोपाधिधिर्वर्जितम् ।
 आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठवात्मनि य स्थिर ॥ १८ ॥
 स एव वास्तुमार्गस्य स एवामृतमश्नुते ।
 स एवार्हन् जगन्नाथ स एव प्रभुरीश्वर ॥ १९ ॥
 केवलज्ञानरूपसौग्यस्वभावं नत्पर मह ।
 तत्र ज्ञातं किं ज्ञातं दृष्टं न प्र श्रुतं मृतं ॥ २० ॥
 शुद्धं यद्वै चैतन्य तद्वदाहं न सशय ।
 कल्पनयान्याप्यनस्त्रीनमात्वंमविरं ॥ ५२ ॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चयनयसे वह चैतन्य स्वरूप एक ही है । उस अव्यक्त वस्तुमें विकल्पोंका स्थान नहीं है । वह अजन्मा है, एक है, उच्छ्रित है, शांत है, सब उपाधिसे रहित है । जो कोई स्थिर होकर ऐसे आत्माका आत्मामें आत्माके द्वारा जाने वह निश्चल सिधे ।

वही अमृत (मोक्ष) मार्गमें ठहरा हुआ है, वही आनन्दामृतका भोग करता है । वही अर्हन् जगन्नाथ है, वही प्रभु व ईश्वर है । वह आत्मज्योति केवलज्ञान दर्शन सुख स्वभाव है, उच्छ्रित है, उसको जान लिया तो सब जान लिया । उनको देख लिया तो सब देख लिया । उसका स्वरूप मुन लिया तो सब मुन लिया । जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूँ । इस प्रकारकी कल्पनासे भी जो बाहर है वही आत्मा आनन्दका मंदिर है ।

(११) निश्चय पंचाशत्में कहते हैं—

मन्सोऽचिन्त्यं वाचामगोचरं यन्महस्त्वनोर्मिमम् ।
 स्वातुभवमात्रगान्यं चिद्रूपममूर्त्तमव्याद्य ॥ ९ ॥

नैवात्मनो विकारं क्राधादिं कितु कममबंधान् ।

स्फुटिकमणिरिव रक्त्यमाधितात्पुष्पतो रक्तान् ॥ २५ ॥

भावार्थ—वह चेतन्य स्वरूप आत्मा मनसं चितवनमें नहीं आता, वचनके गोचर नहीं है, इस शरीरसं भी भिन्न है। वह स्वानुभवसे जाना जाता है, यह अमूर्ताक है। वह आप लोगोंकी रक्षा करें। आत्मार्थं क्राधादिं विकारं नहीं है—कमक सम्बन्धसं होते हैं जैसे स्फुटिकमणिमें रक्तता लाल फूलके सम्बन्धसे झलकती है।

(१२) योगेन्द्राचार्य यागमारमें कहते हैं—

सुखं सच्येण सुखं त्रिणु कवळणणसहाउ ।

मो अप्पा अणुविण सुणह् अह् चाहउ सिक्खलाहु ॥२६॥

पुगलु अणुजि अणु जिअ अणु वि महुविवहारु ।

अयहि वि पुगउ गह्हि जिअ अहु पावहु भयपारु ॥२४॥

जेहस सुखं आयासु जिय तेहउ अप्पा उतु ।

आयासु वि अह् आणि जिय अप्पा अयणुयंसु ॥५८॥

इक्खलु इदियरहिं मणवयकायनिमुद्धि ।

अप्पा अप्प सुणह् सुहं अहु पावहु सिक्खिमिद्धि ॥ ८२ ॥

भावार्थ—यह आत्मा शुद्ध है, चेतन स्वरूप है, यही सुख है, यही जिन है, यह कवळज्ञान स्वभाव है। यदि निर्वाण चाहते हो ता इसीका रास पिन मनन करो। पुद्गल (शरीरादि) अन्य है जीव अन्य है और सर्व व्यवहार (सांसारिक) भी अन्य है। इस पुद्गलादिमे ममत्व छोड़कर आत्माका ग्रहण करो ता शीघ्र ससारसं पार हो जाओगे। जैसा सुख आकाश है वैसा ही यह आत्मा है। आकाश जड़ है। आत्मा चेतनवान है। यह आत्मा एक अकेला है। इन्द्रियोंसे रहित है। मन व वचन कायसे भी रहित है। आपको आपसे जो ध्याता है वह शीघ्र निर्वाणको पाता है।

(१३) परमात्माप्रकाशर्म वे ही आचार्य कहते हैं—
 अप्पा गोग्र किण्डु णवि अप्प रत्तु ण होइ ।
 अप्पा सुहमयि वृल्लुसु णवि णाणित णाण जोइ ॥ ८७ ॥
 अप्पा वंसणु वट्सु णवि णवि खल्लित णवि सेसु ।
 पुरिसु णउसत्त वत्थि णवि, णाणित मुणहं अत्तसु ॥ ८८ ॥
 पुण्युत्ति पात्तवि काटु णहु धम्मा धम्मयि कात्त ।
 ण्हुयि अप्पा होइ णवि मेल्लिवि चयणभाव ॥ ९३ ॥
 अप्पा झायहि गिम्मलत्त किं वट्ठण अण्णण ।
 जो झायनह परमपत्त लब्धत्त ण्णत्तणेण ॥ ९८ ॥
 मुत्तिविट्ठणत्त णाणमत्त परमाणत्तसहात्त ।
 णियमिं जोइय अप्पु, मुणि गिच्छु णिरत्तणु भात्त ॥ १०३ ॥
 जो परमात्ता णाणमत्त सो इत्त इत्त अणत्तु ।
 जो इत्त सो परमात्तु परु णत्त भावि णिभत्तु ॥ १०६ ॥

भाषाय—आत्मा न गोग्र है, न काला है, - डाल है, न सूक्ष्म है, न स्थूल है, उसे ज्ञानी ज्ञानद्वारा देखते हैं । न आत्मा ब्राह्मण है, न वैश्य है, न क्षत्री है, न काई और है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न स्त्री है । ज्ञानी पूण जानते हैं । न यह पुण्य है, न पाप है, न काळ है, न आकाश है, न धर्म अधर्म द्वय है, न यह काय है । यह मात्र चेतन स्वभाव है । निमल आत्माको ध्याओ । औरके ध्यानेसे क्या ? उसके ध्यानसे क्षणभरमें परमपद हीता है । आत्मा अमूर्तीक है, ज्ञानमय है, परमानंद स्वभाव है, नियमसे यह नित्य है, निरंजन है । जैसा परमात्मा ज्ञानमई है, अन्त है, देव है वैसा मैं हूँ, जा मैं हूँ सो परमात्मा है । ऐसा नि म-देह स्वभाय निश्चयसे जाना ।

(१४) श्री कुलभद्राचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

ज्ञानदधानमम्पन्न आत्मा चैको ध्रुवो मम ।

क्षपा भाषाश्च मे बाह्या सर्व संयोगलक्षणा ॥ २४९ ॥

भावार्थ—यह मेरा आत्मा ज्ञानदधानसे परिपूर्ण है, ध्रुव है, इसके सिवाय सब बाहरी भाषा मेरेसे अलग हैं य परके संयोगसे हुए हैं ।

(१५) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशामनमें कहते हैं—

तथा हि चेतनोऽसख्यप्रवृणो मूर्तिवर्जित ।

शुद्धात्मा निष्ठुरूपोऽस्मि ज्ञानवर्शनलक्षण ॥ १४७ ॥

तान्योऽस्मि नाहमस्स्यन्यां नान्यस्याह न मे पर ।

अन्यात्स्वन्योऽहमेवाहमन्योन्यस्याहमेव मे ॥ १४८ ॥

अचेतनं भवे नाह नाहमप्यस्त्यचतन ।

ज्ञानात्साह न मे कश्चिन्नाहमन्यस्य तस्यचित्त ॥ १५० ॥

सर्वद्रव्यमस्मि चिदह ज्ञाना त्रष्टा सदाप्युदासीन ।

स्वोपात्तवहमाश्नन्तस प्रथमगगनवहसूर्त ॥ १५३ ॥

स्वयमिष्टं न च द्विष्टं किन्तूपश्यमिषु जगत् ।

नोऽहमेष्टा न च द्वेष्टा किन्तु स्वयमुपेक्षिता ॥ १५७ ॥

भावार्थ—मैं शुद्ध आत्मा चेतन हूँ, लोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी हूँ, अमूर्तीक हूँ, सिद्धरूप हूँ, ज्ञानदर्शन उक्षणधारी हूँ ॥ १४३ ॥ मैं अन्य नहीं हूँ, न अन्य मुझरूप है, न मैं अन्यका हूँ, न अन्य मेरा है । अन्य अन्य है, मैं मैं हूँ, अन्य अन्यका है, मैं मेरा हूँ ॥ १४८ ॥ मैं कभी अचेतन नहीं होता हूँ न अचेतन मुझरूप होता है । मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी अन्यका हूँ ॥ १७० ॥ मैं सत् (सदा रहनेवाला) द्रव्य हूँ, चैतन्यमय हूँ, ज्ञाता दृष्टा व सदा उदासीन हूँ । अपने प्राप्त हुए शरीरके आकार हूँ, तौमी उससे अलग आकाशके समान अमूर्तीक हूँ ॥ १५३ ॥ यह जगत् स्वयं ही न मेरेको

इष्ट है, न इससे कोई ठग है किन्तु उपेक्षा योग्य है। न मैं राग करता
न न द्वेष करता हू किन्तु स्वयं उपेक्षायान न ॥ १५७ ॥

(१६) श्री देवसेनाश्याय तत्वसार्ग्य कहत हैं—

वंसणणणपद्दणो अमंस्वरसो हु सुत्तिपरिहीणो ।

सगहियदेहपमाणो गायथो एरिसो अप्पा ॥ १७ ॥

अस्स ण कोहो माणो माया लोहो य सत्तं छेसाओ ।

आइज्जराअण्ण विय गिरज्जणा सो अह भणियो ॥ १९ ॥

फासरसरुवगंधा सद्दाधीया य अस्स णत्थि पुणो ।

सुद्धो चयणभावा गिरज्जणा सो अह भणियो ॥ २१ ॥

णोक्कम्मक्कम्मरहिआ कवळणणान्णगुणममिद्धो जो ।

सोह सिद्धो सुद्धो गिओ ण्णो गिराळ्ळवो ॥ २७ ॥

भावार्थ—यह आत्मा दशान ज्ञान स्वरूप है, असगव्यात प्रवेशी है, मूर्ति रहित है, अपने शरीरके प्रमाण आकार ग्वता है। इसके न श्राव है न मान है न माया है न काम है न शल्य (माया, मिथ्या, निदान) है, न छ केश्या (कृष्ण, नील, कापात, पीत, पद्म, सुद्ध मावोंके अच्छे सुरे रंग) हैं न जन्म है न जरा है न मरण है, इसीलिये मैं निरंजन आत्मा हू, न इसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है न शब्दादि हैं किन्तु यह सुद्ध चेतन स्वरूप है इसीसे मैं निज्जन आत्मा हूँ। नोक्कम (शरीर) व क्कम रहित है। कवळणान्ण आदि गुणोंसे पूण है। सिद्ध है, सुद्ध है, नित्य है, एक है, अवलम्बन रहित है, सोई मैं हूँ।

इस तरह निश्चय मयसे अर्थात् स्वभावसे सुद्ध आत्माका स्वरूप जैन ग्रन्थोंमें है। यही आत्मा है व यही निर्वाण है। व्यवहार नवींसे जो आत्माका स्वरूप जैन ग्रन्थोंमें है वह कर्मबंधके संस्कारसे जो कुछ आत्माके गुण, ज्ञान आदिकी दशा है वह कही गई है। वह सब दशा बहुत अंशमें बौद्धोंके पांच रूप आदि स्कंधोंमें गमित है। अशुद्ध

दशा असली स्वरूप नहीं है । यह दशा मिटती है तब निवाण होता है । यही बात शैवार्थ है कि जब स्कंध जो अनित्य है व परके सम्बन्धसे है, मिट जाते हैं या विलय होजाते हैं तब ही निवाण होता है । श्री नेमिचन्द्र मिश्रांस चक्रवर्तीने द्रव्यसमूहर्म व्यवहारनयसे आत्माका स्वरूप संक्षेपसे यह बताया है—

जीवो उत्रभागमओ असुति क्त्वा सर्वह परिमाणो ।

भोक्ता समार था मिद्धो सो विस्समोऽडगह ॥ २५ ॥

भावार्थ—यह समारी जीव नौ विशेषणांका रखता है—(१) जीने-वाला है, (२) उपयोगवान है, (३) अमूर्तीक है, (४) कर्ता है, (५) भाक्ता है, (६) अपनी देहके प्रमाण आकार रखता है, (७) संसारमें भ्रमण करता है, (८) सिद्ध भी हासक्ता है, (९) स्वभावसे ऊपरका जाता है । इन नौका कुछ विशेष स्वरूप इस तरहका जानना चाहिये । (१) जीव—यह जीव शरीरके भीतर अपने २ प्राणांसे जीता है । वे प्राण छूट जाते हैं या बिगड़ते हैं तब मरण कहलाता है । वे प्राण १० हैं—पाच इन्द्रिय प्राण स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र । तीन बल प्राण काय बल, वचन बल, मन बल । एक आयु प्राण, एक श्वासोच्छ्वास प्रमाण । जीवोंके छ भेद हैं इससे प्राण नीच प्रमाण होते हैं—

(१) एकैन्द्रिय जीव—जैसे पृथ्वी शरीरधारा जीव, जल, शरीर धारी जीव, अग्नि शरीरधारी जीव, वायु शरीरधारी जीव, वनस्पति शरीरधारी जीव । ये सब स्पर्शन इंद्रियसे जाननेवाले हैं । इनके चार प्राण होते हैं—१ स्पर्शन इंद्रिय, २ कायबल, ३ आयु, ४ श्वासोच्छ्वास ।

(२) द्वेन्द्रिय जीव—जैसे छट, केशुभा, शख, कौडी आदि हैं इनके स्पर्शन व रसना दो इंद्रिय होती हैं । प्राण छ होते हैं । रसना इंद्रिय और वचन बल बढ़ जाता है ।

(३) तद्विद्य जीव—जैसे गन्धक, जं, गोंक, चीनी, चीटे, पिच्छ आदि । इनके स्पर्शन, रसना, प्राण तीन तद्विद्ये होती हैं । प्राण सात हाते हैं । एक प्राण इंद्रिय बढ़ जाती है ।

(४) चान्द्रिय जीव—जैसे मकली, अमर, भिड़, पतंग आदि । इनके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु चार तद्विद्ये होती हैं । प्राण आठ होते हैं, एक चक्षुइंद्रिय बढ़ जाती है ।

(५) पचन्द्रिय असैनी—जैसे पानीर्म उत्पन्न होनेवाले कार्बे जातिके सप । इनके पाँचों इंद्रिया कान सहित होती हैं । मनबल नहीं होता है । प्राण नौ होते हैं । एक कान बढ़ जाता है ।

(६) पञ्चेन्द्रिय सैनी—जैसे सब मनुष्य, सब देव, सब नारकी, घलषर पशु जम गाय, भंस, मृग, कुत्ता । नभषर जैसे कबूतर, मोर, काक, ताता । जलषर जैसे मछली, मगरमच्छ, कछुआ । इनके मनबल अधिक होता है, सब प्राण १ हाते हैं । इन प्राणोंके नाशका नाम ही हिंसा है, जीव या अविनाशी है वैम शरीरके पुद्गल भी अविनाशी हैं । प्राणस्वरूप सगठनका वियोग ही मरण है । कषायभावस प्राणोंकी पीड़ा या प्राणवियोग किया जाता है । जिसके प्राण अधिक व अधिक मूल्यवान उसकी विशेष हानि होनेसे विशेष लष होता है । सबसे अल्प हिंसाका पाप पञ्चेन्द्रिय जीववातर्म है । व्यवहारस १० प्राण हाते हैं, निश्चयसे एक अंतना प्राण होता है, जो कमा कृत्ता नहीं है ।

(७) उपयोगवान—ज्ञान दशन रग्यनेवाला जीव है, संसारी जीवोंकी अपक्षा उपयोग १२ प्रकारका होता है ।

चार प्रकारका दर्शन—(१) चक्षुदर्शन—आंखके द्वारा सामान्य जानना । (२) अचक्षुदर्शन—आंखके सिवाय अन्य इंद्रियोंसे सामान्य जानना । (३) अयधिदर्शन—दृश्य अयधिविज्ञानस पहले सामान्य जानना । (४) कैवलदर्शन—सबको एक साथ देख लेना ।

आप्त प्रकार ज्ञान—(१) मतिज्ञान—इन्द्रियवृत्त द्वारा सीधा ज्ञान (२) श्रुतज्ञान—मतिज्ञान द्वारा भाव्य पाथका जानना अथवा शास्त्र-ज्ञान । (३) अधिज्ञान—दिव्यज्ञानचक्षुसे अपने व दूसरेके आगे व पीछेके जन्माका जानना । (४) मन पथय—दिव्यज्ञानचक्षुसे दूसरेके मनके भीतरकी सूक्ष्म बातोंको जान लेना । (५) केवल—तबकी एत-साथ जान लेना । पहले तीन ज्ञान सम्पत्कीके सुज्ञान कह्यते हैं । मित्यादिकीके कुञ्जान कह्यते हैं । इस तरह आठ भेद होते हैं । इस उपयोगसे ही संसारी जीव देखने जाननेका काम करत हैं । निश्चयन-यसे गुद्व ज्ञान व गुद्व दर्शन ये दो ही उपयोग जीवमें होते हैं ।

(३) अमूर्तीक—यह जीव निश्चयसे अमूर्तीक है, स्पश रस गन्ध वणस रहित है परन्तु व्यवहार नयस इसको मूर्तीक देखा जा रहा है, क्योंकि संसार अवस्थामें स्वच्छ स्वभाव कम जब पुद्गलों (five Karmino Matter) स एक हुआ है । आत्माके सब भाकार पर हर स्थानपर बहुतसे कर्म बठ हैं । तथा उन्हींके फलस्वरूप इसकी सर्व क्रिया शुद्ध आत्मीक क्रियासे विपरीत होरही है । अनादिकादसे वह ऐसा ही है । तब ही उसके पुराने कर्मके संस्कारोंमें नए कर्म संस्कार संभव होते हैं । पुराने कर्म विपाक पाकर दूर होते रहते हैं ।

(४) कर्ता—यह जीव संसार अवस्थामें कर्मोंके संस्कारके कारण रागद्वेष मोह आदि अशुद्ध वैभाविक भावोंमें परिणमता है । इसलिये व्यवहारनयसे उनका कर्ता कह्यता है, तथा इस जीवके अशुद्धभावोंके निमित्तसे नवीन कर्म बधते हैं । इससे पाप व पुण्यकर्मोंका बध करने-वाला कह्यता है, तथा यही संसारी जीव इच्छा व प्रयत्नवान होकर मकान, बर्तन, कपड़ा आदि बनाता है । इनसे उनका भी कर्ता कह्यता है । निश्चयनयसे यह शुद्ध आत्मीक भावोंका ही कर्ता है ।

(५) भोक्ता—व्यवहारनयसे यह जीव अपने बाधे हुए पाप पर

पुण्यकर्मोंका विनाश होनेपर उनका सुख दुःखरूपी फल भोगता है । निश्चयसे यह अपने आत्मीक आनन्दका ही भोगनेवाला है ।

(६) स्वदेह परिक्षाण—निश्चयनयसे इस जीवका आकार इस लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेश है, परन्तु यह संसारमें शरीरोंको धारता हुआ चला आ रहा है तब छोटे शरीरमें छोटा, बड़े शरीरमें बड़ा संकोच विस्तारसे होता रहता है । इससे व्यवहारनयसे यह शरीर प्रमाण शरीरमें व्यापक रहता है । किसी विशेष कारणसे कभी शरीरसे बाहर फैलकर जाता है, शरीरको छोड़ता नहीं है, पुनः फिर शरीरके आकार होजाता है । यह आकार अमूर्तीक चेतनाकार है ।

(७) संसारी—यह जीव अपने पाप वा पुण्य कर्मोंके अनुसार देव गति, नरक गति, तिर्यच गति, मनुष्य गति इन चार गतियोंमें भ्रमण करता रहता है । एकेन्द्रिय जीवसे सैनी पंचेन्द्रिय तक पशु सब तिर्यच गतिमें हैं । संसारी जीवोंके दो भेद भी जैन शास्त्रोंमें हैं । स्थायर तथा त्रस । जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति पांच तरहके एकेन्द्रिय जीव हैं वे स्थावर कहलाते हैं । इसके सिवाय द्वेन्द्रिय सैनीतक सर्व संसारी जीवोंको त्रस कहते हैं । निर्वाणके सिवाय जितनी अवस्थाएँ हैं वे सब संसारी कहलाती हैं । उनके होनेका मूल कारण पाप पुण्यरूप कर्मोंके संस्कार हैं ।

(८) सिद्ध—जब यह जीव आत्मध्यानरूप समाधिके बलसे सर्व धर्म संस्कारोंको दग्ध कर लेता है, इसके सर्व आत्मव क्षय होजाते हैं तब यह जीव शुद्ध परमात्मा निर्वाणरूप होजाता है और सिद्ध नाम पाता है ।

(९) स्वभावसे ऊर्ध्वगति—निश्चयसे जीवका स्वभाव ऊपर गमन करनेका है जैसे अग्निकी दिशा ऊपरको जाती है । जब यह शुद्ध मुक्त होजाता है तब यह सीधा ऊपरको लोकके अंततक जाता है । व्यवहारसे जबतक इसके कर्मोंके संस्कार होते हैं तबतक यह जीव एक

शरीरका ढ़रकर दूसरे शरीरमें अपने कम सस्कारोंको छिये हुए फौन चला जाता है औ वहा कमातुमार जन्म धारण कर नेता है तब इसका गमन मीधा हता है, टेदा नहीं होता है। यह दिन्दिशाओंको ढ़रकर चार दिन्दिशा व ऊपर नीच जाता है। यदि स्थान जन्मका टेदा हुआ तो मुक जाता है। समागी जीवोंकी अवस्थाका कुउ ज्ञान इस ऊपरके कथनसे हा जायगा।

श्री कुन्दकुन्दाचायजीने पंचास्तिकायमें जीवका स्वल्प इसी भांति कहा है—

जीवोति हवति चैव उरध्वो ग विसेमिवा पडू कता।

भात्ताय दहमत्ता ण हि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥ २७ ॥

भावाय—यह जीव (१) जीनेवाला है, (२) चमनान्ति चेतने-वाला है, (३) उपयोग महित है, (४) प्रभु है अर्थात् मछे बुरेका आप जिम्मेदार है, (५) कर्ता है, (६) भाक्ता है, (७) स्वदेह प्रमाण है, (८) अमूर्तीक है, (९) कर्मोंके साथमें संसारी हारहा है।

यदि बौद्धशास्त्र कथित पांच स्क्वोंका मिलान संसारी कर्म संबध, इन्द्रियजनित ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान, सुख तत्व, बदना आत्तिसे किया जायगा तो जन और बौद्धमें बराबरा ता भास जायगी। तथा शुद्ध आत्माका मिलान निर्वाणकी आम्भात बराबर हा जाता है।

बौद्ध साहित्यमें यह साफर नगी कहा है कि कोई आत्मा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इन पंच स्क्वोंक साथ रहता है। परन्तु जब इन पांच स्क्वोंका वियोग होता है तब जो बच रहता है वही वह है जो छिया हुआ साय था, अब निर्वाणमें अपने शुद्ध स्वभावमें कलक जाता है और परम शांता, परम आनन्दमय होकर धुव बसा रहता है।

अध्याय सौख्य ।

निर्वाणमार्ग या मोक्षमार्ग ।

पिछले दो अध्यायोंस विदित हागा कि निर्वाणका व आत्माका स्वरूप जा कुछ बौद्ध ग्रन्थोंमें बलकता है वही जैन शास्त्रोंमें है । अथ यह देखना है कि निर्वाणका माग बौद्ध शास्त्रोंमें बताया है वह जैन शास्त्रसे मिलता है या नहा ।

बौद्ध साहित्यमें निर्वाण मार्ग ।

(१) पञ्चमभिक्षुके नौमं सम्मादिग्धुत्तमें ऐसा कहा है—

“अयमेव अरियो अइ गिको मगो आसवनिरोधगामिनीपटि पटा सेव्यधिद—सम्मादिदि, सम्मासंकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मत्तो, सम्माभाजीवा, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्माममाधि ।”

भाषाथ—ह आर्यों ! आसवतो रोकनेका उपाय यह आठ प्रका रका मार्ग है ।

(१) सम्यक्दृष्टि, (२) सम्यकर्मकल्प, (३) सम्यक्वचन, (४) सम्यक्कर्मन्त, (५) सम्यक् आजीव, (६) सम्यक् व्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति, (८) सम्यक् समाधि । इस सूत्रमें कहा है कि सम्यग्दृष्टि प्राप्त होने करनेके लिये इतनी बातोंको जानना चाहिये—

(१) “यतो खो आपुस्तो अरिय सावको अकुसल च पजानाति अकुसल मूळं च पजानाति, कुसलं च पजानाति कुसल मूळं च पजानाति क्तमं अकुसलं । (१) पाणातिपातो, (२) अदिग्धादानं, (३) कापेसु मिच्छाचारो, (४) मुसावादो, (५) विमुणावाचा, (६) अरसावाचा, (७) संकप्पकायो, (८) अमिज्जा, (९) आपादो,

(१०) मिच्छादिदि । कनम अकुशल मूत्र । (१) लभ्ना, (२) दोसो, (३) मोहो ।

भावाथ—आय श्रावक अकुशल, अकुशलका मूत्र, कुशल व कुशलका मूल जानता है । अकुशल १० हैं—(१) हिमा, (२) अन्तादान चोरी, (३) काम भार्वाभ मिथ्या प्रवृत्ति, (४) मृषा वा उना, (५) चुगलीका वचन, (६) धरार वचन, (७) बकवाद, (८) लाम, (९) द्वेष, (१०) मिथ्या धर्रा । इनके मूल या कारण हैं तीन । लोभ, द्वेष, मोह (या राग-द्वेष मोह) इसके विरोधी कुशल व कुशलके मूल हैं ।

(२) यह सम्यग्दृष्टी “ आहार पजानाति, आहार समुदयं च पजानाति, आहार निरोधं च पजानाति, आहार निरोध पटिपदं च पजानाति ” आहारा चत्तारो—क्वलिकारा आहारो ओच्छारिको वा सुखुमो वा, कस्तो दुत्तियो, मनोसंचतना रत्तियो, विज्ञानं चतुत्तयो । तण्हा समुदयो आहार समुत्तया, तण्हा निरोधो आहार निरोधो । अहं गिको मग्गो आहारनिरोधगाधिनी पटिपदा ।

साधारण्य—आहारको आहारके कारणको आहारके निरोधके कारणको जानता है । आहार चार तरहका है—(१) भौदारिक या सूक्ष्म कवलाहार, (२) स्पर्श, (३) मनसंचतना, (४) विज्ञान । तृष्णाका पंग हाना आहारकी उत्पत्तिका कारण है । तृष्णाका निरोध आहारका निरोध है । आहार निरोधका उपाय आठ प्रकारका ऊपर लिखित मार्ग है ।

नोट—यह भाव प्रकृता है कि तृष्णा या इच्छा जग होती है तब भोजन होता है व इंद्रियोंके पदार्थोंको भोगता है, मनर्म उस प्रकारका विचार करता है । तथा उस सम्बन्धी जानपना बनार रखता है ।

तृष्णा मिट जानेसे आहार न होगा, इन्द्रियमोग न होगा, न उस सम्बन्धी विचार होगा, न उस सम्बन्धी ज्ञानका विकल्प होगा। तृष्णाका नाश आठ प्रकारके मार्गपर चलनेसे होता है—

(३) यह सम्यग्दृष्टी “दुःखं च पजानाति, दुःखस्स समुदयं च पजानाति, दुःखनिरोधं च पजानाति, दुःखनिगोधं गामिनी पटिपदं च पजानाति” कतमं दुःखं—(१) जातिवि दुःखं, (२) जराविदुःखा, (३) व्याधि वि दुःखा, (४) मरणं वि दुःख, (५) सांक्षरिदेव दुःखं दोमनस्सुपायामा, (६) ये च इच्छन्ति न लभन्ति ते विदुःखं, (७) पंच उपादानं विधा दुःखं । कतमं दुःखं समुत्थं—यादयं तण्हा योनोंम-विका, नेदि रागसहगता, तत्र तत्राभिनन्दिनी—सेय्यधिदं ।

(१) काम तण्हा, (२) मव तण्हा, (३) विमव तण्हा । कतमो दुःखनिरोधो—यो तस्सा एव तण्हाय भसेस विरागनिरोधो चागो पठिनिस्सगो मुत्ति अनाञ्ज्यो । कतमा दुःखनिगोधगामिनी पटिपदा—अट्ठंगिको मार्गो ॥

भावार्थ—दुःखको जानता है, दुःखके कारणको जानता है, दुःखके निरोधको जानता है। दुःख निरोधके उपायको जानता है। दुःख क्या है—(१) जन्म (२) जरा (३) व्याधि (४) मरण (५) शोक, रोग, दुःख, मनकी उदासी, उपायास (पेशानी) (६) जो वस्तु चाहे उसका न मिठना, (७) पांच उपादान स्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ।

इन दुःखोंका कारण क्या है—जन्म धारणकी तृष्णा, सुख सम्बन्धी इच्छा होना, सुखमें अभिनन्दन करना, जैसे कि (१) काम-मोगोंकी तृष्णा, (२) मव पानेकी तृष्णा, (३) विमव (धन) की तृष्णा। दुःखका निरोध क्या है—उसी तृष्णासे सवथा वैराग्य, उसीका

निरोध, उमीका त्याग, उमीका यतिनिमग, उमीस मुक्ति, उसमें न लीनता । दृ म्ब निगोधका उपाय । ऊपर लिखित आठ तरहका मार्ग ।

नोट—बुद्धचर्या पृ० १२४ महामति वज्रान सुक्त दीर्घनि २-२२से विंशत्य २४ वित्तित होता है कि पांच उपादान स्कंधोंमें रूप उपादान यह है कि स्पर्शन, रमना, प्राण, चक्षु, श्रोत तथा मन इनका होना रूप २, ३, ४ के द्वारा विषय जाननेसे जो दु ख सुख हाता है वह वेदना है । इनके विषयोंका जानना संज्ञा है । इनका बारवार विकल्प होना संस्कार है । इनका विशेष ज्ञान रहता विद्वान है ।

(४) यह सम्यग्दर्शित “ जग मरण च पजानाति, जरा मरण समुदयं च पजानाति, जरा मरण निरोध च पजानाति, जरा मरण निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति—कथम जग मरणं—या तेसं सत्तानं तस्मिन्तस्मिन् सत्तनिकाये जरा जीरणता त्वद्धिच्च, पाळिच्च, आळि-सत्तता, आयुनो संहानि इंदियानं परिपाका—आयु बुद्धते जरा—यं ते सतेसं सत्तानं तस्महा तस्महा सत्तनिकाया ज्युति चवन्ता येदो अत्तरध्यानं मच्छु, मरणं, काळकिरिया, खंधानं भेत्ते, कळेवरस्स निक्खेयो इय युद्धते मरणं। जाति समुदया जरा मरण समुत्थो, जातिनिरोधा जरामरण निरोधो भयमेव अट्ठंगिको मग्गो जगमरणनिरोधगामिनी पटिपदा ।

भावार्थ—जरा मरणको जानता है । जरा मरणके कारणको जानता है, जग मरणके निरोधको जानता है, जरा मरण रोकनेवाले मार्गको जानता है । जरा मरण क्या है । उन प्राणियोंके अपने २ शरीरमें जो बुढ़ापा, जीणता, खण्डन, सफद बाळोंका होना, छुरिये पड़ जाना, आयु नाशक इन्द्रियोंका पक जाना, जरा है । उन उन प्राणियोंका अपने २ शरीरसे च्युत होना, अग्ग होना, अर्न्तधान होना, मरना, फाल करना, स्कंधोंका बिखर जाना, कळेवरका छूटना मरण है । जन्मका होना यही जरा मरणका कारण है, जन्मका निरोध जरा

मरणका निराय है। ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग जरा मरणके निरोधका उपाय है।

(५) यह सम्यग्दृष्टि 'जाति च पजानाति, जातिसमुदयं च पजानाति, जातिनिरोधं च पजानाति' जातिनिरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति। यातेम तेस सत्तान तम्मिह तम्मिह सत्तनिकाय, जाति संजाति, ओक्कंति, अभिनिष्वसि, खेधानं पाटभायो, आयतनाना पत्तिखामो अयं तुञ्जते जाति। भव समुदया जाति समुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो। अयमेव अट्ठगिको मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा।”

भावार्थ—जन्मको जानता है, जन्मके कारणको जानता है। जन्मके निरोधको जानता है, जन्म निरोधके उपायको जानता है। उन उन प्राणियोंका अपने अपने शरीरमें जन्मना, पैदा होना, अंकुरित होना, बढ़ना, स्फूर्णको प्रगट होना, इन्द्रियोंके आकारोंका छाम होना सो जन्म है। भव या गति जन्मका कारण है। भव निरोध जन्मका निरोध है। जन्म निरोधका उपाय यह आठ प्रकारका मार्ग है।

(६) वह सम्यग्दृष्टी—“भव च पजानाति, भवसमुद्रयं च पजानाति—भव निरोधं च पजानाति, भव निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति तथा इमे भवा—काममवो रूपमवो, अरूपमवो। उपादान समुदया भवसमुदयो, उपादान निरोधा भवनिरोधो, अयमेव अट्ठगिको मग्गो भवनिरोधगामिनी पटिपदा।”

भावार्थ—भवको जानता है। भवके कारणको जानता है। भवके निरोधको जानता है। भव निरोधके मार्गको जानता है। तीन प्रकारके भव हैं—(१) काम भव—(सर्व मानवादिसे लेकर छ दिव्यलोक तक जहांतक स्त्री सम्भोग है काम भव कहलाता है), (२) रूप भव—(ब्रह्मलोक १६ हैं वहां शरीर है कामभोग नहीं), (३) अरूप भव—(ये ४ हैं—यहां स्थूल शरीर नहीं) उपादान अर्थात् सुध्याका संस्कार

या घोर तृष्णाका ताना भत्र पानेका काण्ड है । उपादानका निरोध भवका निगोत्र है । भयनिगोत्रका उपाय-ऊपर कथित ८ प्रकारका मागो है ।

(७) वह सम्प्रगृही—“ उपादान च पजानाति उपादान समु-
त्पद्य च पजानाति, उपादाननिरोध च पजानाति, उपादान निरोध-
गामिनी पटिपदं च पजानाति । उपादान चत्वारो—(१) काम, (२)
दिष्टि, (३) सीलष्वत, (४) असत्वाद । तण्हा समुत्पद्या उपादान
समुदयो, तण्हानिरोधा उपादान निरोधो, अयमेव अहङ्गिको मग्गो
उपादान निरोध गामिनी पटिपद ।”

भाषार्थ—उपादानका जानता है, उपादानके कारणको जानता
है, उपादानके निरोधको जानता है, उपादान निरोधके मार्गको
जानता है । चार उपादान हैं—(१) कामभागीकी आसक्ति (२)
मिथ्या विचारकी आसक्ति, (३) व्रत नियम शीक बाहरी चारित्रमें
आसक्ति, (४) अनात्मामें आत्मबुद्धि, उसमें आसक्ति । तृष्णाका
होना उपादानका कारण है । तृष्णाका निरोध उपादानका निरोध
है । यह ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग है ।

(८) वह सम्प्रगृही—“ तण्हं पजानाति, तण्हासमुदयं च पजा-
नाति, तण्हा निरोधं च पजानाति, तण्हानिरोध गामिनी पटिपदं च
पजानाति । छय इमं तण्हा—(१) रूप, (२) सद्, (३) गंध, (४)
रस, (५) कोत्थ्य (६) घम्म । वेदना समुदया तण्हा समुदयो, वेदना
निरोधा तण्हा निरोधो । अयमेव अहङ्गिको मग्गो तण्हानिरोध गामिनी
पटिपदा ।

भाषार्थ—तृष्णाको जानता है, तृष्णाके कारणको जानता है ।
तृष्णा निरोधको जानता है, तृष्णा निरोधके मार्गको जानता है । छ
प्रकारकी तृष्णा होती है । (१) रूप देखनेकी, (२) शब्द सुननेकी,
(३) गंध छनेकी (४) रस छेनेकी, (५) स्पर्श बरनेकी, (६)

मनके विकल्पोंकी। वेदनाका होना तृय्याका कारण है, वेदनाके निरोधसे तृष्णाका निराध है। यह ऊपर लिखित आठ प्रकारका मार्ग तृय्या निरोधका मार्ग है।

(९) सम्यक्दृष्टि—“ वेदनं च पजानाति, वेदनासमुदयं च पजानाति, वेदना निरोधं च पजानाति, वेदना निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति, छय इमे वेदनाकाया । (१) चक्षुसेकस्सजा वेदना, (२) स्रोतसं पस्सजा, (३) धाणसकस्सजा, (४) जिह्वा संकस्सजा, (५) कायसंकस्सजा, (६) मनसंकस्सजा । कस्स समुत्थया वेदना समुदयो, कस्स निरोधा वेदना निरोधा, अयमेव अट्ठेगिको मग्गो वेदना निरोधगामिनी पटिपदा ”

भावार्थ—वेदना (सुख दुःखका अनुभव) को जानता है, वेदनाके कारणको जानता है, वेदनाके निरोधको जानता है, वेदना निरोधके मार्गको जानता है। वेदना छः तरहसे होती है। (१) आंखके द्वारा देखनेसे, (२) कानसे सुननेसे, (३) नाकसे सूंघनेसे, (४) जवानसे स्वाद लेनेसे, (५) शरीरके स्पर्शसे, (६) मनके विकल्पसे। इंद्रियोंका सम्बन्ध वेदनाका कारण है। इंद्रिय सम्बन्धका निरोध वेदना निरोध है। ऊपर लिखित यह आठ तरहका मार्ग वेदना निरोधका मार्ग है।

(१०) वह सम्यग्दृष्टी—“ कस्सं च पजानाति, कस्सं समुदयं च पजानाति, कस्सनिरोधं च पजानाति, कस्सनिरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति । छय इमे कस्सकाया — (१) चक्षु संकस्सो, (२) स्रोत सं०, (३) धान सं०, (४) जिह्वा सं०, (५) काय सं०, (६) मनसंकस्सो । सक्कायतनं समुदया कस्ससमुदयो, सक्कायतनं निरोधा कस्सनिरोधो । अयमेव अट्ठेगिको मग्गो कस्सनिरोधगामिनी पटिपदा । ”

भावार्थ—इंद्रिय सम्बन्धको जानता है, इंद्रिय सम्बन्धके कारणको जानता है, इंद्रिय सम्बन्ध निरोधको जानता है, इंद्रिय सम्बन्ध

निरोधके मार्गको जानता है। छ प्रकार इन्द्रिय सम्बन्ध होता है (१) चक्षु सम्बन्ध, (२) श्रोत्र सं०, (३) घ्राण सं०, (४) जिह्वा सं० (५) शरीर सं०, (६) मन सम्बन्ध। छ आयतनके होनेसे इन्द्रियसंबन्ध होता है, छ आयतनका निरोध सम्बन्ध निरोध है। सम्बन्ध निरोधका मार्ग यह ऊपर कथित आठ प्रकार मार्ग है।

(११) वह सम्यग्दृष्टि “संशयतन च पजानाति संशयतनसमुदयं च पजानाति संशयतननिरोधं च पजानाति संशयतन निरोध गामिनी पटिपदां च पजानाति। छय इमे आयतनानि—(१) चक्षु, (२) श्रोत्रं, (३) घ्राण, (४) जिह्वा, (५) काय, (६) मन। नामरूप समुदया संशयतन समुदया, नामरूप निरोधा संशयतन निरोधो, अयमेव अहंशिको मार्ग संशयतन निरोध गामिनी पटिपदा।”

भावार्थ—षट् आयतनको जानता है। छ आयतनके कारणको जानता है। छ आयतनके निरोधको जानता है। छ आयतन निरोधका मार्ग जानता है। छ आयतन हैं—(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) घ्राण, (४) जिह्वा, (५) शरीर, (६) मन। नामरूपका होना छ आयतनका कारण है। नामरूपका निरोध छ आयतनका निरोध है। छ आयतनके निरोधका मार्ग ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग है।

नाम—नामरूपका भाव The doctrine of the Budha by George Grimm (1926)

नाम पुस्तकमें यह भाष दिया है—

By rupa he means body consisting of inorganic matter and by nama the faculty of sensation perception of thought, of contact of attention and so on The meaning of Nama-rupa is that of a body capable of life Nama-rupa is six-sense machine Nama-Kaya-mental body Rupa-Kaya material body

भावार्थ—रूपसे प्रयोजन शरीरसे है जो अणु पदार्थसे बना है।

नामसे मतलब वेदना, संज्ञा, सस्कार, सम्बन्ध आदिसे है। नामरूप उस शरीरको कहते हैं जिसमें जीवनकी योग्यता हो। नामरूप—यह छ इन्द्रियोका यत्र है—नामकायका भाव मानसिक शरीरसे है। रूप कायका भाव भौतिक शरीरसे है।

(१२) वह सम्यग्दृष्टी—“नामरूपं च पजानाति, नामरूप समु-
त्यं च पजानाति, नामरूपनिरोधं च पजानाति, नामरूप निरोधगामिनी
पटिपत्तं च पजानाति। वेदना, संज्ञा, चेतना, फस्सा, मनसिकारो,
इदं बुद्धते नाम, चत्तारि महाभूतानि षट्पञ्च महाभूतान उपादायरूप।
विज्ञान समुत्था नामरूप समुत्थो, विज्ञान निरोधा नामरूप निरोधा।
अयमेव अद्वैतिका मगो नामरूप निरोधगामिनी पटिपत्ता।”

भाषार्थ—नामरूपका जानता है, नामरूपके कारणको जानता है, नामरूपके निराग्रको जानता है, नामरूप निरोधके मागको जानता है। वेदना, संज्ञा (जानना), चेतना, स्पश (सम्बध), मनके विचार नाम कहलाते हैं। चार महाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) है उनके समूहसे रूप या शरीर बनता है। विज्ञानका होना नामरूपका कारण है। विज्ञानका निराग्र नामरूपका निरोध है। ऊपर कथित आठ प्रकारका माग नामरूप निरोधका माग है।

नाट—वास्तवमें नामक भीतर सब ससारीक चेतनके विधरूप व अशुद्ध ज्ञान गर्भित है। नामरूप ही संसार है। जेन सिद्धांतके अनुसार भी जितनी अशुद्ध पर्याये संसारमें होती हैं वे सब कर्म संस्कारके कारणसे हैं। इन सबका ताश ही मोक्ष है। नामरूपका नाश ही निर्वाण है। इस तरह जेन व बौद्धसिद्धात मिल जाते हैं, नाम मात्र फक है।

(१३) वह सम्यग्दृष्टी—“विज्ञानं च पजानाति, विज्ञान समुदर्यं च पजानाति, विज्ञान निरोधं च पजानाति, विज्ञान निरोधगामिनी पटिपत्तं च पजानाति। छयइसे विज्ञानकाया —

(१) चक्षु विज्ञानं, (२) श्रोत्र विज्ञानं, (३) घ्राण विज्ञानं, (४) जिह्वा वि०, (५) काय वि०, (६) मनो विज्ञानं । संस्कार समुदया विज्ञान समुत्पद्ये, संस्वार निरोधा विज्ञान निरोधो, अयमेव अदृगिको मग्गो विज्ञान निरोधगामिनी पटिपदा ।”

भावार्थ—विज्ञानको जानता है । विज्ञानके कारणको जानता है विज्ञानके निरोधको जानता है, विज्ञान निरोधके मार्गको जानता है, छ विज्ञानकाय है—(१) चक्षु सम्बन्धी विज्ञान, (२) श्रोत्र सं०, (३) प्राण सं०, (४) जिह्वा सं०, (५) काय सं०, (६) मन सम्बन्धी विज्ञान । संस्कारका होना विज्ञानका कारण है । संस्कारका निरोध विज्ञानका निरोध है । विज्ञान निरोध मार्ग—यह अष्टांग मार्ग है । यहाँ संस्कारको विज्ञानका कारण कहा है, उससे विदित होता है कि एक जन्मके आगे—जन्ममें संस्कार ही नूतन शरीरमें विज्ञानको पैदा करता है । संस्कारको कर्मोंका सम्बन्ध कह तो हानि न होगी ।

(१४) यह सम्यग्दृष्टी—“संस्वारं च पजानाति, संस्वार समुदयं च पजानाति संस्वार निरोधं च पजानाति, संस्वार निरोधगामिनी पटिपदां च पजानाति तित्यो इमे मग्गारा—(१) काय संस्वारो, (२) वाचि संस्वारो, (३) चित्त संस्वारो । अविजासमदया संस्वारसमुदयो अविज्जानिरोधासंस्वार निरोधो, अयमेव अदृगिको मग्गो संस्वारनिरोधगामिनी पटिपदा ।”

भावार्थ—संस्कारको जानता है, संस्कारके कारणको जानता है, संस्कारके निरोधको जानता है, संस्कार निरोधके मार्गको जानता है । तीन संस्कार होते हैं (१) कायका संस्कार, (२) वाचनका संस्कार, (३) चित्तका संस्कार । अविद्याका होना संस्कारका कारण है । अविद्याका निरोध संस्कारका निरोध है । यह अष्ट प्रकारका मार्ग संस्कार निरोधका मार्ग है ।

(१५) यह सम्यक्दृष्टि “अविज्ञा च पजानाति । अविद्या समुदये च पजानाति अविज्ञा निरोध च पजानाति, अविज्ञा निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति । दु खे अज्ञान, दु खसमुदये अज्ञान, दु ख-निरोधे अज्ञान, दु खनिरोधगामिनी पटिपदाय अज्ञानं अयं बुध्यते अविज्ञा । आसव समुदया अविज्ञासमुदयो, आसवनिरोधा अविज्ञा निरोधो अयं च अद्वैतिको मग्नो अविज्ञा निरोधगामिनी पटिपदा ।”

पार्थार्थ—अविद्याको जानता है, अविद्याके निरोधका जानता है, अविद्या निरोधके मार्गको जानता है । दु खमें अज्ञान, दु खके कारणमें अज्ञान, दु ख निरोधमें अज्ञान, दु ख निरोध मार्गमें अज्ञान इसको अविद्या कहते हैं । आत्मवका होना अविद्याका कारण है । आत्मवका निरोध अविद्याका निरोध है । यह आठ प्रकारका योग अविद्या निरोधका मार्ग है—

(१६) यह सम्यक्दृष्टि—“ आसवं च पजानाति, आसवसमुदयं च पजानाति, आसवनिरोधं च पजानाति, आसवनिरोधगामिनी, पटिपदं च पजानाति, तयो इमे आसवो । कामासवो, भवासवो, अविज्ञासवो । अविज्ञासमुदया आसवसमुदया, अविज्ञानिरोधा आसव-निरोधो, अयं एव अद्वैतिको मग्नो आसवनिरोधगामिनी पटिपदा । एवं आसवनिरोधगामिनी पटिपदं पजानाति सो सध्वसो रागानुसृत्यं पहाय पटिघानुसृत्यं पटविनोदेत्ता अस्मीति दिष्टी भानानुसृत्यं सम्मूहनिष्ठा अविज्ञं पहाय, विज्ञं उप्पादे त्वा दिष्टेवधम्ने दुःखस्स अतक्करो होति । एतावता अरियसावको सम्यादिट्ठि होती उज्जगताऽस्सदिट्ठि, अवेचप्य-सावेन समजागतो आगतो इमं सद्धम्मंति ।

भार्थार्थ—आत्मवको जानता है, आत्मवके कारणको जानता है । आत्मवके निरोधको जानता है—आत्मव निरोधके मार्गको जानता है तीन प्रकार आत्मव हैं कामात्मव, भवात्मव, अविद्यात्मव । अविद्याका

हाना आस्रवका कारण है। अविद्याका निरोध आस्रवका निरोध है। वह हृत्कृष्ण तर्हका माग आस्रवका निरोधका मार्ग है।

इस तरह जा आस्रव निरोधके मागको जानता है वह रागके मेलका दूरकर, द्वेषके मेलका मिटाकर, मैं हूं इस (मिथ्या) दृष्टि-रूप मानके मेलको दूरकर, अविद्याको मेटकर विद्याको उत्पन्न कर इसी ही शरीरमें रहते हुए दुःखका अंत कर देता है। इस तरह आर्य श्रावक सम्यग्दृष्टि होता है। उसकी दृष्टि यथार्थ होजाती है। अविषक श्रद्धानमें जम जाता है। वह इस सद्धर्मको जान छेता है।

नाट-इस सम्यग्दृष्टि सूत्रमें नीचे लिखी बातोंको जानकर उनके गोकनेका उपाय करना बताया है। १३ बातोंको उद्वेग क्रमसे देखें तो इस तरह है—(१) आस्रव, (२) अविद्या, (३) मन वचन काय संस्कार, (४) छ विज्ञानकाय, (५) नामरूप, (६) छ इन्द्रिय आयतन, (७) छ इन्द्रिय सम्बन्ध, (८) छ इन्द्रिय वेदना, (९) छ इन्द्रिय तुष्णा, (१०) चार उपादान, (११) मय, (१२) जाति, (१३) जरामरण। ये १३ बातें एक दूसरेके कारण हैं। पहले १० कुशल व १० कुशल वम कहे हैं। फिर चार प्रकार आहार कहकर उनका कारण तुष्णाको बताया है। फिर सात प्रकार दुःखको कहकर उनका कारण तीन प्रकार तुष्णाको बताया है। उन सबका यथार्थ ज्ञान सम्यग्दृष्टीको होना चाहिये।

यहांपर एक बात विचारनेकी यह है कि इन शेष १२ बातोंका परम्परा कारण आस्रव है। वे आस्रव तीन बताए हैं—कामास्रव, भवास्रव, अविद्या आस्रव। फिर इन तीनोंका कारण भी अविद्याको अन्तमें बनाया है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि अविद्या आस्रवका कारण है और आस्रव अविद्याका कारण है।

दुःख, दुःखके कारण, दुःखका निरोध, दुःख निरोधके मार्गका जानना ही अविद्या है। दुःख सात हैं—(१) जन्म, (२) जरा, (३)

राग, (४) मग्न, (५) शोक परिषेवना, (६) इच्छानुसार न मिलना, (७) पाच उपादान स्वरूप, घटना, मज्ञा, संस्कार व विज्ञान । इन दृग्बोका कारण तृप्याको अताया है—वह तृप्या तीन प्रकारकी है—कामकी, मनकी, विमवकी । तृप्याके नाश करनेसे दृग्बु निरोध होजाता है । (विमवका अथ धन भी होसक्ता है तथा सूक्ष्म दृष्टिसे भवसे रहित होना भी होसक्ता है) इस सर्वका सागश यह निष्कर्षता है कि अविद्या ही ससारमें बार बार जन्म लेनेका मूल है । तथा सर्वको खोनेका उपाय आठ तरह मोक्षमार्गपर चलना है । बौद्ध साहित्यमें इस आठ प्रकारके मार्गको बहुतसे स्थानोंपर बताया है ।

बुद्धचर्या पृ० १२६ महामति वद्वानमुत्त दीधनिकाय २-२२
मेंसे इन आठोंका जा विवरण किया है वह संक्षेपसे नीचे प्रकार है—

(१) सम्पन्नदृष्टि—दृग्बु दृग्बुका कारण, दृग्बु निरोध व दृग्बु निरोध मार्गका ज्ञान (यथाथं श्रद्धापूर्वक ज्ञान)

(२) सम्यक्संस्कल्प—कम रहित होनेका संकल्प (ऋ उद्देश्य)
अव्यापाद या द्रोह रहित होनेका संकल्प, अहिंसाका संकल्प ।

(३) सम्यक्वचन—मृषावाद, चुगली, कड़ा वचन, बकवाद छोडना ।

(४) भस्मकृ कर्मान्त—प्राणालिपात (हिंसा) से, अदत्तादान (चारी) से, काम उपभोगके दुर्गचारसं विरक्त होना ।

(५) सम्यक् आजीव—मिथ्या आजीविका छोड सम्यक् करना ।

(६) सम्यक् व्यायाम—न उत्पन्न हुए अकुशलभाय न पैदा होनेका निश्चय करता है, परिश्रम करता है, उद्योग करता है, चित्तको पकडता है, रोकता है । उत्पन्न हुए अकुशलभावोंके छोडनेका निश्चय करता है, परिश्रम करता है । न उत्पन्न हुए कुशल घमकी उत्पत्तिके

ल्लिष्ट निश्चय करता है, परिश्रम करता है। उत्पन्न कुशल वमौकी स्थिति, वृद्धि, भावना, परिपूर्णताके लिये निश्चय करता है, परिश्रम करता है।

(७) सम्यक् स्मृति—शरीरकी अशुचि आदिका स्मरण रखता है। इसके लिये लाभ व सन्ताप नहीं करता है। इसी तरह वेदनामें वित्तमें व अन्य धर्मों (भावों) में उनके स्वरूपकी दृढ़ता रखता है।

(८) सम्यक् समाधि—भिक्षु काम और अकुशल धर्मोंसे अलग हो मवितर्क, सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति सुखवाला प्रथम ध्यान करता है। (२) फिर वितर्क और विचारके शान्त होजानेपर भीतरी शान्ति, चित्तकी एकाग्रता, अवितर्क अविचार, समाधिसे उत्पन्न प्रीति सुखवाले द्वितीय ध्यानको करता है, (२) प्रीतिसे भी विरक्त और उपेक्षक हो, स्मृतिवान हो, अनुभववान हो, सुखको भी अनुभव करता हुआ जिसको आर्य लोग उपेक्षक स्मृतिमान्, सुखविहारी कहते हैं ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हाता है, (३) सुख दुःखके त्यागसे, सौमनस्य दौर्मनस्यके अस्त होजानेसे, अदुःख, असुख, उपेक्षा स्मृतिकी परिशुद्धता रूपी चतुर्थ ध्यानको प्राप्त होता है।

सम्यक् स्मृति नामके सातवें मार्गमें विशेष जाननेकी आवश्यकता है, इसलिये उसका कथन आगे किया जाता है।

(३) मज्झिमानिकायके दसमें सतिपट्टान सूत्रका

संक्षेप भावः ।

भगवान् एतदवोच —एकायमो अयं मग्गो, सत्तानं किंहुद्विया, सोक-परिद्वानं समतिक्कमायं दुक्खदोमनस्सानं अत्थग्गमायं कायस्स अविग्गमायं, निब्बानस्स सत्थिक्किरियायं, एदि दं चत्तारो सतिपट्टानां कत्तमे चत्तारो इव भिक्खवे ।

(१) काये कायानुपस्ती विहरति, भातापी, संपनानो, सतिमा,

विनेध्यलाके अमिज्ज्ञा दोमनस्स, (२) वदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापी० ।, (३) चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी०, (४) धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी० ।

भावार्थ—भगवानन एसा कहा—एक यह साग है प्राणियोंकी शुद्धिके लिये, शोक नटनाटिके फटानेके लिये, दुःख वमनका बुरा भाव अस्त धरनेके लिये, सत्य ज्ञानके जाननेके लिये, निर्वाणको साक्षात्कारके लिये—यह वह चार प्रकारका स्मृति प्रस्थान (धारणामें स्थिति) है । वे चार क्या है—वह भिक्खु शरीरमें शरीर रूपपना देखता हुआ विहार करे, वेदनामें वेदनापना देखता हुआ विहार करे, चित्तर्म चित्तपना देखता विहार करे, धर्मोंमें (नाना विभावोंमें) धर्मपना देखता विहार करे, इन चारोंके यथार्थ स्वरूपमें प्रयत्नवान हो, आनकार हो, स्मृतिमान हो, इस लोकमें लोभ तथा मनके छोटे भावोंको दूर करके रहे ।

इन चारोंका किस तरह स्वरूप विचारे इसका मात्र भाव हिंदीमें संक्षेपसे दिया जाता है । विस्तार भयसे पाळी नहीं लिखा जाता है ।

कायका विचार—(१) किन्ती यत्न आदिमें जाकर पर्य्यासासन बैठ सीधा शरीर रख अपने मुखकी ओर स्मृति रखे, ठीक या इत्थ स्वास लेता हुआ वैसा ही जाने अर्थात् प्राणायामका अभ्यास करत हुए शरीरकी स्थितिको पहचाने, यह उत्पन्न विनाशशील है । इससे वैरागी रहना योग्य है । इस शरीरके भीतर कोई वस्तु ग्रहण योग्य नहीं है ।

(२) चळते हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, सोते हुए या जिस तरह शरीर रहता हो उसको ठीक ठीक जाने अर्थात् कायके वर्तनमें प्रमादी न हो ।

(३) पास व दूर जाते हुए, देखते हुए, हाथ पैर पसारते हुए, कपड़ा पहनते हुए, असन, पान, खाद्य, स्वाद लेते हुए (नोट—यहां

अनौंकी तरह चार तरहका आहार बताया है), मछादि करते हुए, सोते, जागते, बोलते, मौन रहते आदि कार्योंमें भले प्रकार जानकार रहे, प्रमादी न हो ।

(४) फिर यह विचारे कि यह शरीर ऊपरसे पैर तक, पैरसे मस्तकके केशतक नाना प्रकार अपवित्रतासे भरा है । इसमें हड्डी, मांस अधिर, नसें, चर्बी, पसीना, थूक, नाक, पीप, मूत्र आदिसे भरा हुआ है । जैसे एक भारमें बहुत प्रकारका अन्न भरा हो, समझदार हर-एकको भलग २ पहिचानता है कि यह चायल है, यह दाळ है, उसी तरह ज्ञानी शरीरके आहर भीतर क्या है सो पहिचानकर विरागी होता है ।

(५) फिर यह विचारे कि यह शरीर पृथ्वी घातु, जल घातु, अग्नि घातु, वायु घातुसे बना हुआ है । इन्हींकी सर्व रचना है ।

(६) फिर यह विचारे कि जैसे मृतक शरीर भिगड़ जाता है वैसे यह शरीर निश्चयसे भिगड़ आयगा ।

(७) फिर यह विचारे कि जैसे मुरदेको काक, बाजपक्षी खाने खाते हैं ऐसा ही यह शरीर है ।

(८) फिर यह विचारे कि जमे मृतक शरीरके खण्ड २ अलग २ पड़े हों—यह कम है, यह मस्तक है, यह पाठ है, यह हाथ है ऐसा ही खण्ड हानेवाला यह शरीर है ।

(९) फिर यह विचारे कि जेग शरीरकी हड्डियां चूरा चूरा हो जाती है, ऐसा ही यह शरीर बिब कर चूरा होनेवाला है, इस तरह शरीरका नाश व अशुचिमास विचार कर वैराग्य भावना भावे ।।

(१०) वेदनाका विचार—सुत्र होते हुए मैं सुख वेदन करता हूँ ऐसा जानता है । दुःख पड़ने तब मैं दुःख वेदता हूँ ऐसा जानता है । जब सुख व दुःख न हो तब ऐसा जानता है । जब ससारिक

सुख दुःख हो तब वैसा जानता है। जब अल्प तृष्णारूप सुख दुःख ही तब वैसा जानता है। अंतरंग व बाहर वेदनाको व उनके कारणोंको जानता है। वेदनाको जानते हुए उनमें उपादेय बुद्धि नहीं रखता है।

(३) चित्तका विचार—सराग चित्तको सराग जानता है, वीतराग चित्तको वीतराग जानता है, सत्त्वेष चित्तको सद्रूप जानता है, निर्द्वेष चित्तको निर्द्वेष जानता है। समोह चित्तको समोह, वीतमोहको वीतमोह, संक्षिप्त (स्थिर) चित्तको संक्षिप्त, विक्षिप्त (धँसल) चित्तको विक्षिप्त, महत्त्वपनेको प्राप्त चित्तको, अमहत्त्व चित्तको, उदारचित्तको, अनुदार चित्तको, शांत चित्तको, अशांत चित्तको, वैराग्यवान चित्तको, अवैराग्यवान चित्तको, जैसा कुछ चित्त ही उसके अन्दर व बाहरकी दशाको जानता है। वस्तुस्वरूप जानके किसी वस्तुको छानमें ग्रहण नहीं करता है “न किञ्चि लोके उपादियति।”

(४) धर्मोंका विचार—पाँच निवारणोंका विचार, (१) काम छंद भागोंकी इच्छा, (२) व्यापाद—द्वेष, (३) स्त्यानगृह—आलस्य, (४) भौद्धत्य—काकृत्य उद्वेग—खद, (५) विचिकित्सा—सशय। इन पाँचोंके सम्बन्धमें विचारता है कि मेरे भीतर हैं या नहीं। यदि हैं तो वैसा जानता है, नहीं है तो वैसा जानता है। ये नहीं हैं परन्तु ये कैसे उत्पन्न होजाते हैं सो जानता है। यदि ये हैं तो इनका नाश कैसे होता है यह जानता है। उत्पन्न होकर फिर भागे ये न उत्पन्न हो सा भी जानता है। इन पाँचोंकी बाहरी व भीतरी दशाको जानता है। इसकी उत्पत्ति व नाशको पहचानता है।

(२) पाँच उपादान स्वरूपोंका विचार—यह रूप है, यह रूपकी उत्पत्ति है, यह रूपका नाश है। इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इनका स्वरूप, इनकी उत्पत्ति व इनके नाशका विचार करता है, इनकी बाहरी भीतरी अवस्थाओंको पहचानता है।

(३) छ अतरंग यदिरंग आयतनोका विचार—(१) चक्षुको जानता है। चक्षुद्वारा ग्रहण किया हुआ रूप विषयका जानता है। इन दोनोंके सम्बन्धसे जो मत्र या गग उत्पन्न होता है उस जानता है, न उत्पन्न हुए मूच्छकी उत्पत्तिका पहचानता है, उत्पन्न हुए मूच्छके नाशका जानता है। नाम हाकर फिर मूच्छ आगे न उत्पन्न हो पना जानता है। इस तरह (५) श्राश्र, (६) प्राण, (७) जिह्वा, (८) काय, (९) मनके सम्बन्धमें जानता है।

(४) साल बोधि-धगा (बुद्धत्व प्राप्तिक भग) का विचार—(१) स्मृति संशोधि अग भीतर हो तो जानता है नहीं हो तो वैसा जानता है। न उत्पन्न स्मृति संशोधि उत्पन्न कैसे हो ना जानता है, उत्पन्न स्मृति संशोधि कैसे स्थिर रह, पूरा चली जाय सा जानता है। इसी तरह (२) धम विचय-धमका मनन, (३) वाय, (४) प्रीति, (५) प्रश्रद्धि-शोति, (६) समाधि, (७) उपक्षा इनके सम्बन्धमें जानकारी रखता है।

(५) चार आर्य सत्यका विचार—(१) यह दु ख है, (२) यह दु खका कारण है, (३) यह दु खका निराध है, (४) यह दु ख निराधका मार्ग है। इनका यथाथ स्वरूप जानना है।

सम्यक्समाधि—जो आठवां भाग है उसमें मात्र चार ध्यानका वणन है। परन्तु इसके आगे और भी ध्यान करना होता है। उनका कथन मज्झिमनिकायक आठवें अक्षेखसुत्तम है—

(१) आकाश, आनन्त्य, आयतन ध्यान—जिनमें आन आकाशपर दृष्टि रहती है ऐसा समझमें आता है।

(२) विज्ञान आनन्त्य आयतन-ध्यान—इसमें अनप विज्ञातका विचार है ऐसा झलकता है।

(३) आकिंचय आयतन ध्यान (न कुछ भी अपना है)।

(४) नैव संज्ञानासंज्ञा आयतन ध्यान-इसमें संज्ञा व असं-
ज्ञाकी फलाना कुत् नहीं रहती है ।

नोट-यह अंतिम ध्यान निर्वाणके लिय माह्य होता है ।

जसा ऊपर कहा गया है वह सब समारका मूठ कारण अविद्या
या मिथ्याज्ञान है ।

(४) निर्वाण म नव कुठ और प्रमाण ।

The Doctrine of Budha—

By Geoge Grilm पुस्तकमें कहा है —

Page 2 7-298-Ignorance is the basis of the whole
chain of suffering Ignorance is the deep night wherein we
here so long are circling round (Sutta Nipata V 730)

If ignorance is abolished thirst and together with it all
causality is uprooted for ever those who have vanquished
delusion and broken through the dense darkness, will wander
no more. Causality exists no more for them (Itivuttaka 114)

Independence on ignomnce अविद्या arises organic process
of senses. Independence on them arises consciousness विज्ञान
in dependence on विज्ञान arises corporeal organisations मानस्य
in dependence on मानस्य arises six organs of sense पद्मावयव,
then contact कास then sensation वेवना then thirst मूव्वा
then grasping रपादाग, then becoming भव, then birth जाति
then old age death, sorrow lamentation, pain grief despair
(Udan I 37).

मावार्थ-दु खकी सम्पूर्ण श्रृखकाका मूल अविद्या है । अविद्या
गंभीर रात्रि है जहां हम बगबर अका लया रहे हैं । (सुखनिपात
श्लो० ७३०)

यदि अविद्याका नाश कर दिया जावे तो तू गा व उसके साथ सब
कारणकलाप सदाके छिये नाश होजावे । जिन्होंने मिथ्या मोह (दर्शन

मोह) को नाश कर दिया है और धार अंधकारको दूर कर दिया है वे फिर न भ्रमण करगे । उनके छिय ससारका कारण नहीं रहता है ।

(इतियुत्तक ११४)

अध्यासे ही हाठयमोगकी निधि उठनी है, उन्ही इतिहासे विज्ञान होता है, विज्ञानमा नामरूप होते हैं । नामरूपस लु इन्द्रिय भायन्तन हाते हैं, तब आका सम्बन्ध होता है, तब वेदना हाता है, तब तृणा होती है, तब उपादान होता है, तब भव (गति) निश्चय हाता है, तब जन्म हाता है, तब जग, मरण, शोक, परिदेवन, दु ख, खेद, निराशा होती है । (उदान १।३७)

ऊपर जो आठ प्रकारका निर्माणका माग बताया है उनमें सम्यग्दर्शन मूल है । ऊपर लिखित इप्रेजी पुस्तकमें है—

Page 89-This correct view is the very first element of the path constructed by the Budha for the annihilation of suffering. He himself calls it *सम्माविधि* right view

भावार्थ—जो मार्ग बुद्धने बताया है उसका प्रथम भेद जो यथाथ श्रदा है वही दु खके नाशका मूल उपाय है, इसीका उसने स्वयं सम्यक्दर्शन कहा है ।

वही ध्यानका अभ्यासकी आवश्यकता बताई है—

Page 394-Contemplating and contemplating we will purify our deeds contemplating and contemplating we will purify our words contemplating and contemplating we will purify our thoughts Thus, Rahul you ought to exercise yourself (*M 1 P 420*) •

भावार्थ—ध्यान करते २ हम अपने कामोंको शुद्ध करेंगे । ध्यान करते करते हम अपने वचनोंको शुद्ध करेंगे । ध्यान करते करते हम अपने भावोंको शुद्ध करेंगे । इसलिये गह्वर ! तू अपने आप ध्यानका अभ्यास कर । (मज्झिम नि० १ प्रष्ठ ४२०)

(५) अष्टमपद ।

(इंग्रेजी उच्चा Sacred books of East Vol X 1881)

अध्याय २० में निर्वाणका माग बताया है —

273-The best of way is the eightfold the best of truths is the four words (pain its origin its destruction its way) the best of virtues passionlessness the best of men he who has eyes to see

276-You yourself make an effort the Tathagatas are only preachers The thoughtful who enters the way are freed from the bondage of *Mara*

277 All created things perish he who knows and sees this becomes passive in pain this is the way of purity

305-He alone who without ceasing, practises the duty of sitting alone and sleeping alone he subdues himself will rejoice in the destruction of all desires alone as if living in a forest.

भावार्थ—सर्वोत्तम माग आठ प्रकार है, सर्वोत्तम सत्य चार आत्म सत्य है । दुःख दुःखका कारण, दुःख नाश व उसका मार्ग । सर्वोत्तम धर्म कषायरहितपना (धीतरागता) है । श्रेष्ठ मानव वह है जिसके पास देखनेको चक्षु हैं ।

तुम आप ही पुरुषार्थ करो । तथागत मात्र उपदेशकर्ता है । ना विचारशील मार्गपर चलेते हैं वे मार (कामदेव) के बंधनसे छूट जाते हैं । सर्व कृत्रिम पदार्थ नाशवत् हैं । जो ऐसा जानता व देखता है वह दुःखमें समता रखता है । यही पवित्रताका मार्ग है ।

वही अकेला जो निरंतर एकांतमें बैठनेका व एकांतमें सोनेका अभ्यास करता है वही अपनेको विजय करता है, वह अकेला ही सर्व श्रेष्ठानोंके नाशसे आनंद भोगेगा, मानो वह वनमें नियास करता है ।

(३) मृत्तनिपातके कुछ वाक्य ।

Translated by E V Fansboll (1881)

(4) Kasibhamdvaja Sutta Bhagwan said —

2-Faith is the seed penance the rain understanding my yoke and plough modesty the pole of the plough mind the tiller thoughtfulness my plough share and goad

3-I am guarded in respect of the body I am guarded in respect of speech temperate in food I make truth to cut away (weeds) tenderness is my deliverance.

4 Exertion is my breast of burden carrying me to Nibban he goes without turning back to the place when having gone one does not grieve.

5-So this ploughing is ploughed it bears the fruit of immortality having ploughed this ploughing, one is freed from pain.

भाषार्थ—भगवानने कहा—धृष्टा (सम्यग्दृष्टि) बीज है, तप दृष्टि है, प्रज्ञा हल है, नम्रता हलकी खडी है, मन उनका बघन है, विचारपणा (स्मृति) हल चलानेवाला अकुश है। मैं शरीर व वचनसे सुरक्षित हूँ, भोजनमें मयमी हूँ, मैं सत्यसे झड़ियोंको काटता हूँ, कोमलता मेरा रक्षक है। व्यायाम भाररूप मेरी छाती है जो मुझे निर्वाणका के जाती है। उस स्थानका जानेवाला बिना पीछे पल्टे चला जाता है। वहाँ जाकर किसीका दुःख नहीं रहता। इस तरह यह हल चलाया गया है, वह अमरत्वका फल पैदा करता है, इस हलको चलाकर हर व्यक्ति दुःखस मुक्त होजाता है।

II Kula Vagga

(10) Uttham Sutta

उत्थम—Indolence (Pamada) is defilement continued indolence is defilement by earnestness (appamada) and knowledge
et one pull out his arrow

भावार्थ—प्रमाद मल—लगातार प्रमाद मल है । अप्रमाद और ज्ञानसे अपने तीरको चलाना चाहिये ।

(6) Gara sutta (Atthavagga IV)

८१३-As a drop of water does not stick to a lotus as water does not stick to a lotus so the *Mun* does not cling to anything, namely to what is seen or heard or thought

पाली वाक्य—

उद्भविदु यथापि पोक्खर, यस्मिं यथापि न छिप्पन्ति ।

एवं मुनि नोपसिप्पन्ति यत्त इत्थं, विट्ठसुत्त सुतेसु वा ॥

भावार्थ—जैसे पानीकी बून् कमलमें छित नहीं होती और न पानी कमलमें लगा रहता है, उसी तरह मुनि देखी, सुनी व विचारी कुछ किसी बातमें छित नहीं होता है ।

Tuvalaka Sutta

८१४-Let him completely cut off the root of what is called *Papañcha* (delusion), thinking "I am wisdom" so said Bhagwata all the desires that arise inwardly let him learn to subdue them always being thoughtful

८१४-As in the depth of the sea no wave is born (but as it) remains still, so let the Bhikhu be still without desire, let him not desire anything whatever

भावार्थ—भगवामने कहा कि मुनिको सम्पूर्ण मोहकी जड़ काट बाधना चाहिये । यह अनुभव करना चाहिये कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ । जितनी इच्छाएं भीतर उठें उन सबको ध्यानपूर्वक जीतना चाहिये ।

जैसे समुद्र गहराईमें स्थिर रहता है, वहां तरंग नहीं उठती, उसी तरह भिक्षुको इच्छा विना स्थिर रहना चाहिये । किसी भी प्रदार्थकी इच्छा न करनी चाहिये ।

V Parayana Vagga

(4) Punnava Manava Pukka.

1047—Having considered everything in the world O Punnava so said Bhagvat he who is not defeated any where in the world who is calm without the smoke of passions free from vex free from desire he crossed over birth and oldage.

भावार्थ—भगवत्ने कहा, प पुक्क ' जो जगतकी हर वस्तुका विचार करके जगतमें कहीं नहीं हार पाता है, जो कषायोंके धूँसके विना, वृ खके विना, तप्याके विना निश्चल रहता है वही जन्मजराका पार कर गया है ।

(14) Udaya Manava Pukka

1108—The deliverance by knowledge which is purified by equanimity and thoughtfulness and preceded by reasoning on *Dhamma* I will tell thee the splitting up of ignorance

इसीका पाणी वाक्य है—

उपेक्खा सतिसं सुद्ध धम्मत्तक पुरे जवं ।

अण्णा विमोक्खं प्रत्ति अविज्जाय व भेत्ते ॥

भावार्थ—अविद्याका नाश अर्थात् मुक्ति उस ज्ञानसे होती है ऐसा मैं तुमको कहता हूँ, जो धम्मको तक करके समझ जानेके पीछे समता व स्थितिसे सुद्ध होगया है ।

(15) Altdanda Sutta

(Atthaka Vagga)

104—The Muni does not reckon himself amongst the plain, nor amongst the low nor amongst the distinguished being calm and free from avance he does not grasp after nor reject anything.

भावार्थ—मुनि न तो अपनेको बड़ोंमें न छोटोंमें न प्रसिद्धोंमें गिनता है। शान्त व लोभ रहित हाकर न वह किसीको ग्रहण करता है न किसीको त्यागता है ।

विशुद्ध मगग ।

(6) Path of Purity

By Budha Chosh

Pgs 07—Whence can there be true happiness to him of broken virtue who does not forsake sensual pleasures yielding sharper pain than to embrace a mass of living fire

Page 101—where darkness exists, there is no lamp light so this concentration does not arise in the presence of sensual desires

Pgs 404—Monks I do not perceive any one state is so an offence as wrong view Wrong views are supreme offences

भावार्थ—अग्नि के समूहसे तृपटनस जा कष्ट नहीं होता है, उससे अधिक कष्ट इन्द्रिय विषयभोगोंसे होता है। जो ऐसे विषयोंको नहीं त्यागता है, उस खंडित धमवारीको सच्चा सुख कैसे होसका है। जहा बंधेरा है वहां प्रकाश नहीं है, वैसे जहा इन्द्रियसुखकी तृष्णा है वहा ध्यान नहीं पैदा होसका ।

ऐ साधुओं ! मैं मिथ्यादर्शनके मुकाबलेमें कोई बड़ा पाप नहीं देखता हूँ । मिथ्यादर्शन बड़ा भारी पाप है ।

(8) Manuscript remains of Buddhist Literature in Eastern Turkestan by A. F. Rudolf Heerle (1916)

इस पुस्तकमेंसे कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैं—

Page 4—Vinaya text

सञ्चितव्यं संप्रजानेन गतव्यं संप्रजानेन ।
 स्वातव्यं संप्रजानेन निषीन्तव्यं संप्रजानेन ॥
 भोक्तव्यं उपस्थितस्मृतिना अविक्षितचित्तैः
 प्रासादिकेन ईर्यापथसम्पन्नेन सुसंवृत्तेन ॥
 युगातरं प्रेक्षिणा सगौरवण ।

भावार्थ—ज्ञानपूर्वक बैठना, जाना, रक्के होना व भोजन करना चाहिये। स्मृतिको रक्वते हुए धिरचिन करके प्रसन्नतासे इर्यापथसे संवर रूपसे चार हाथ प्रञ्ची भागे देखते हुए गभीरताके साथ अच्छना चाहिये।

(७) सुषर्णप्रभास्तोत्रं—

४—अयञ्च कायो यथा शून्यग्राम घटग्रामचौरौपमइन्द्रियाणि ।

तान्येव ग्रामे निवसति सर्वं न ते विजानन्ति परस्परेण ॥

९—अक्षेन्द्रियं रूपगतेषु धावति, आश्रन्द्रियं शब्दविचारनेन ।

प्राणैन्द्रियं गंधविधिप्रहारि जिह्वेन्द्रियं नित्यं रसेषु धावते ॥

६—कायेन्द्रियं स्पशगतेषु धावति मनन्द्रियं धर्म विचारनेन ।

षष्ठेन्द्रियाणीति परस्परेण स्वकं स्वकं विषयमनातिक्रान्ता ॥

७—चित्तं हि मायोपमचंचलं च षष्ठेन्द्रियं विषयविचारणं च ।

यथैव नरा धावति शून्यग्रामे, घटग्रामचारेभि समाश्रिता ॥

८—चित्तं यथा षड्विषयाहितं च प्रजानते इन्द्रियगोचरं च ।

रूपञ्च शब्दञ्च तथैव गंधो रसश्चस्पर्शस्त्रय धर्मैर्गोचरं ॥

९—चित्तं हि सर्वत्र षष्ठेन्द्रियेषु शकुनिरिव चलमिन्द्रियसंप्रविष्टं ।

यत्र च यत्रेन्द्रियसंस्कृतं च न चेन्द्रियं कुवतु ज्ञानमात्मकम् ॥

भावार्थ—यह शरीर एक शून्य ग्रामके समान है। इसमें छ इन्द्रियां ग्राम चोरके समान हैं। ये इन्द्रिया इस शरीररूपी ग्राममें बसती हैं, परन्तु परस्पर एक दूसरेको नहीं जानती हैं। अक्षुद्रिय रूप देख-

नका दौड़ती है, कणइन्द्रिय शून्य सुनती है, प्राणइन्द्रिय नानाप्रकार गध ग्रहण करती है, जिह्वा नाना रसोंमें दौड़ती है। काय इन्द्रिय स्पश याग्य पदार्थोंमें जाती है। मन इन्द्रिय धर्मोंके विचारमें उलझती है। छ इन्द्रिया अपने २ विषयका उल्लेखन नहीं करती हैं। यह चित्त मायाके समान चंचल है। छ इन्द्रियोंके विषयोंमें फंस जाता है ऐसे कोई मनुष्य शून्य ग्राममें जावे उसे उहाँ ग्रामक चौर पकड़ने लगे। यह चित्त छ इन्द्रियोंके विषयोंका जानता है, यह पक्षीके समान हरएक पर प्रवेश करता रहता है। यह चित्त एक यत्र है, इन्द्रियोंमें लगा रहता है। तू इन्द्रियोंमें न रमकर आत्मज्ञान कर।

(८) रत्न राशि सूत्र—

समाधि आर्याणां ध्वजा, प्रज्ञा आर्याणां ध्वजा, विमुक्ति आर्याणां ध्वजा, विमुक्तिज्ञानदर्शन आर्याणां ध्वजा।

अर्थात्—आय पुरुषोंकी ध्वजा, समाधि है, प्रज्ञा है, विमुक्ति है व विमुक्तिका ज्ञान दर्शन है।

(9) Sacred book of Buddhists—

Vol III by T w Rys Davids (1910) Digha Nikaya II

Maha-Sudassam Suttanta

Page 194—How transient are all component things. Growth is their nature and decay They are produced they are dissolved again To bring them into full subjection, that is bliss.

भावार्थ—सर्व संस्कार किस तरह क्षणिक हैं, उनका स्वभाव पैदा होना व नष्ट होना है। उनको पूर्णपणे अपने आधीन करना आनंद है।

जैन शास्त्रोंमें मोक्षमार्ग ।

जिस तरह बौद्ध साहित्यमें आठ तरहका मोक्षमार्ग बताया है उसी तरह जैन साहित्यमें तीन तरहका मोक्षमार्ग कहा है और वह बराबर आठ तरहके मार्गमें समावेश हो जाता है । इसी तरह आठ तरहका मार्ग तीन तरहके मार्गमें समावेश होजाता है । वह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र रूप है । यह तीन तरहका मार्ग रत्नत्रय वमें कहलाता है । श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें कहते हैं—

दसणणाय चरित्ताणि, सविद्व्याणि साहुणा पिणं ।

ताणि पुण जाण त्तिणिण्वि अप्पारुणं चच्च णिच्छवदो ॥१९॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इन तीनका सेवन साधुका नित्य करना चाहिये । निश्चयनयसे ये तीनों ही एक आत्मा ही जानो ।

जैन सिद्धांतमें व्यग्रहारनयसे भेद रूप और निश्चयनयसे अमद रूप कथन किया है । भेद दृष्टिसे तीन रूप मोक्षमार्ग है, निश्चयसे एक अपना आत्मा ही मोक्षमार्ग है ।

अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका अज्ञान, उसीका यथार्थ ज्ञान व उसीका ध्यान अर्थात् तीन स्वरूप अपना ही शुद्ध आत्मा ध्यान किया हुआ निश्चय रत्नत्रय है । या निश्चय मोक्षमार्ग है ।

श्री उपास्वामी तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ॥ १ ॥

अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रकी एकता मोक्षका मार्ग है ।

जैन शास्त्रोंमें हरजगह यही मोक्षमार्ग बताया है, जबकि प्रमाण देनेकी जरूरत नहीं है ।

बौद्ध साहित्यमें जो आठ तरहका मार्ग है उनमेंसे सम्यग्दृष्टि

और सम्यक् सकल्प, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें गर्भित हैं तथा सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् अजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि, ये छ सम्यक्चारित्र्यमें गर्भित हैं। आगे विशेष बणनसे यह बात बिलकुल स्पष्ट हाजायगी।

(१) सम्यग्दर्शन या सम्यक्दृष्टि।

जैन शास्त्रोंमें ज्ञानपूर्वक सच्चे अज्ञानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। व्यवहारनयसे सात तत्त्वोंका अज्ञान करना जम्हरी है।

श्री उमास्वामी तत्यायसूत्रमें कहते हैं—

तत्त्वार्थअज्ञान सम्यग्दर्शनम् ॥ २ १ ॥

जीवाजीवान्प्रबन्धसंवरनिर्भरा मोक्षास्तत्त्व ॥ ४ १ ॥

जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्त्वोंका अज्ञान करना सम्यग्दर्शन है।

जीव और अजीवमें सब जगतका प्रपञ्च गर्भित है। नाम रूपका सब समावेश इन दो तत्त्वोंमें हाजाता है। नाममें वेदना, सत्ता, संस्कार, विज्ञान ये चार स्क्ंध हैं, जो अशुद्ध ससारी जीवमें गर्भित होजाते हैं और रूप जो शरीर है वह अजीवमें गर्भित है।

जैसे बौद्ध साहित्यमें दुःख, दुःखका कारण, दुःख निरोध व दुःख निरोधका उपाय इन चारका ज्ञान व अज्ञान सम्यग्दर्शन है वैसे ही यहां दुःख और दुःखके कारणको बतानेवाके आस्रव और बन्ध तत्त्व हैं तथा दुःख निरोध रूप मोक्ष तत्त्व है तथा दुःख निरोधके मार्गको बतानेवाके संवर और निर्जरा तत्त्व हैं।

जैन सिद्धान्तमें इन आस्रवादि तत्त्वोंके जो शब्दाथ निकलते हैं अन्हीके अनुस्तर इनका स्वरूप बताया है।

आत्मयति यत=जो आता है वह आत्मव है ।

यन आत्मवति तत=जिसके द्वारा वह आता है वह आत्मव है ।
कम पुत्रल-जड़ परमाणुओंके विज्ञाप समूह रूप स्कांधको कहते हैं ।
उनको कार्मण वगणा भी कहते हैं । वे जगतमें पूण हैं, सूक्ष्म हैं,
द्रवियगांधर नहीं हैं ।

उनका जीवके पास आना तो आत्मव है । जिन कारणोंसे मर्षति
मन, वचन, कायकी शुभ या अशुभ प्रवृत्तिसे कम पुत्रल आता है तो भी
आत्मव है । कमके आनेका द्रव्यात्मव और जिन भावोंसे कर्म आता
है उसको भावात्मव कहते हैं । इसी तरह जो कर्म आत्माके सूक्ष्म
शरीरके साथ बन्धता है उसको द्रव्य बन्ध तथा जिन भावोंसे बंधता है
उसका भाव बंध कहते हैं । जो कम आता हुआ रुकता है या निरोध
हाता है उसको द्रव्य संवर और जिन भावोंसे विरोध होता है उसको
भाव संवर कहते हैं । जो कम बढ़ता है, निर्जीण होता है उसको
द्रव्य निर्जरा और जिन भावोंसे बढ़ता है उसको भाव निर्जरा कहते
। सर्व कम पुत्रलोंका आत्मासे छूट जाना उसको द्रव्य मोक्ष और
जिन भावोंसे सब कर्म छूटते हैं उनका भाव मोक्ष कहते हैं ।

बौद्ध साहित्यने भाव आत्मव, भाव बन्ध, भाव संवर, भाव
निजरा तथा भाव मोक्षका कथन प्रगट रूपसे किया है जब कि द्रव्य
आत्मवादिका कथन अति गुप्त रूपसे है । उसका विस्तार साधारण
मानवोंकी समझमें कठिन मालूम होगा ऐसा जानकर नहीं किया है
होता है । भाव आत्मव व भाव बंधके कारण भाव-
जैनसिद्धांतने इस तरह बसाए हैं । तत्त्वार्थसूत्रमें-

मिथ्यावर्धनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव ॥ १ ८ ॥

मिथ्या-दर्शनमिथ्यावृत्ति-यथार्थ तत्त्वोंमें औरका और ध्वान ।
२-हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म व परिग्रहसे विरक्त न हो-आविरति ।

३-कुशल भावोंमें अर्थात् मोक्ष साधक भावोंमें अनार्य-प्रमाद-४
क्रोध, माग, माया, लाभमें प्रवृत्ति- पाप-० मन, ध्वन, कायका
बलन-याग-ये पांच क्रम आते व अन्तर्नके कारण हैं। ये ही भाव
आस्रव हैं व ये ही भाव अन्त हैं।

श्री नागसेन मुनिन तद्वानुशासनं मिपात्तयाद्य स्वस्व
इस भाति कहा है। तदा वर्णा नक। स्वस्व मी है—

तापत्रयोपनमेभ्यो भव्यभ्य शिवशर्मणे ।

तत्त्व हेयमुपादेयमिति त्वेषा व्यधावसौ ॥ ३ ॥

बंधो निबंधन चास्य हेयमित्युपदर्शितं ।

हेयं स्याद्दुःखसुखयोर्यस्माद्धीनमिदं द्वयं ॥ ४ ॥

मोक्षस्तस्कारणं चेतदुपादेयमुदाहृतं ।

उपादेयं सुखं यस्मादस्मादाविर्भविष्यति ॥ ५ ॥

तत्र बंध सहेतुभ्यो य संश्लेष परस्पर ।

जीवकर्मप्रदेशानां स प्रसिद्धस्तुर्विध ॥ ६ ॥

बंधस्य कार्यं ससारं सर्वदुःखप्रदो गिना ।

त्रय्यक्षेत्रादिभेदेन स चानेकविध स्मृत ॥ ७ ॥

स्युर्मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि समासतः ।

बंधस्य हेतवोऽन्यस्तु प्रयाणामेव विद्वर ॥ ८ ॥

अन्यथावस्थितेष्वर्थेष्वन्यथाधिगमो भ्रम ।

दृष्टिमोहोदयान्मोहो मिथ्यादर्शनमुच्यते ॥ ९ ॥

ज्ञानावृत्सुद्वयादर्थेष्वन्यथाधिगमो भ्रम ।

अज्ञानं संशयश्चेति मिथ्याज्ञानमिह त्रिधा ॥ १० ॥

वृत्तिमोहोदयाज्जन्तो कषायवहावर्तिन ।

योगप्रवृत्तिरशुभा मिथ्याचारित्रमूचिरे ॥ ११ ॥

बंधहेतुषु सर्वेषु मोहश्च प्राक्तं प्रकीर्तितः ।
 मिथ्याज्ञानं तु तस्यैव मन्विद्वत्तमशिक्षितम् ॥ १२ ॥
 ममाहंकारनामानौ सनान्यौ सौ च तत्सुतौ ।
 यदायत्तं सुवृत्तं मोहव्यूहं प्रवृत्तते ॥ १३ ॥
 शब्दवृत्तात्मीयेषु स्वतन्तुप्रमुखेषु कर्मजनितेषु ।
 आत्मीयाभिनिवृत्तौ ममकारो मम यथा वेद ॥ १४ ॥
 यं कर्मकृता भाषा परमार्थनयेन आत्मनो भिन्ना ।
 तत्रात्माभिनिवृत्तौऽकारोऽहं यथा नृपति ॥ १५ ॥
 मिथ्याज्ञानान्वितान्मोहान्ममाहंकारसम्भव ।
 इमकाभ्यां तु जीवस्य रागो द्वेषस्तु जायते ॥ १६ ॥
 ताभ्यां पुनः कपायाः त्र्युर्नाशवायाश्च तन्मया ।
 तेभ्यो योगाः प्रवर्तन्ते ततः प्राणिवधादय ॥ १७ ॥
 तेभ्यः कर्माणि वार्यन्ते सतः सुगतिर्गुणी ।
 तत्र कायाः प्रजायन्ते सहजानीन्द्रियाणि च ॥ १८ ॥
 तदधीनिन्द्रियैर्गुणैः सुवृत्तिं द्वेषि रम्यते ।
 ततो बंधो भ्रमत्येवं मोहं ग्रहगतं पुमान् ॥ १९ ॥

भाषार्थ-जन्म जगत् मरणकी स पीड़ित मध्य जीवोंको शिवके सुखकी प्राप्ति होनाये इसलिये तत्त्व दो प्रकारका कहा गया है । हेय अर्थात् त्यागने योग्य, उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य । बंध और उसके कारण हेय हैं क्योंकि हेय रूप संसारिक दुःख सुखके बीच हैं । मोक्ष और उसके कारण उपादेय हैं क्योंकि उपादेय आत्मीय सुखके पे बीच हैं । जीव और इम पुद्गलोंका अपने कारणोंसे परस्पर मिलना सा चार प्रकार का है । कर्मका स्वभाव पड़ना प्रकृति बंध, कर्म पुद्गलोंकी सग्या प्रदेश बंध, दृग्नेकी मर्यादा स्थिति बंध,

तौत्र या भेद फल तान गति अनुभाग बंध । बंधका फल सब संसारी प्राणियोंको दुःखका दनवाला द्रव्य क्षेत्रादि भेदस अनेक प्रकार संसारमें भ्रमण है । बंधके मूल हेतु मिथ्यादर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीन हैं । और सब तीनका विस्तार है । तत्त्वोंका स्वरूप कुछ और है उनका और कुछ श्रद्धान करकेना ऐसी मिथ्या चिन्धि दर्शन मोहकर्मके प्रभावसे होती है, यह मिथ्या दर्शन है । ज्ञानावरण कर्मके प्रभावसे पदार्थोंको उल्टा व संशय रूप जानना व न जानना सो मिथ्या ज्ञान है । चारित्र मोहके प्रभावसे क्राधादि कषायके बंध होकर मन वचन कायका बन्धन मिथ्या चारित्र है । इन बंधके सब कारणोंमें मिथ्या दर्शन या मोह प्रधान है । मिथ्या ज्ञान इसीका मंत्री है । इस माह राजाके समकार और अहकार ऐसे दो पुत्र सेनापति हैं । इन्हींके आशीर्ष मोहका खक बलता है । अर्थात् संसारमें भ्रमण होता है । जो सदा अनात्मा है ऐसे शरीर आदि कर्मजनित भावोंमें या अवस्थाओंमें आत्मपना मानना समकार है, जैसे मरा शरीर । जो कर्म विपाकस होनेवाले परभाव हैं जो अपनेसे अलग निश्चयसे हैं उनमें आत्मपना मानना सो अहकार है जैसे मैं राजा । मिथ्या ज्ञान सहित, मिथ्यादर्शनसे ही समकार अहकार होते हैं इनहीसे जीवके रागद्वेष हन्नाता है । रागद्वेषसे क्रोधादि कषाय व हास्यादि नो कषाय होते हैं । उनहीसे मन वचन काय योग काम करत हैं तब उनमें प्राणी व व आदि पाप होते हैं । उनसे कर्मोंका बन्ध होता है । कर्मोंके विपाकसे सुगति या दुर्गति होती है वहा शरीर बनते हैं, साधमें इन्द्रियें बनती हैं । इन्द्रियोंसे पदार्थ ग्रहण करके मोह करता है, द्वेष करता है, राग करता है । इससे फिर कर्मका बंध होता है । इस तरह यह प्राणी मोहकी सेनाके साथ संसारमें भ्रमण करता रहता है ॥ १९ ॥

नोट इस कथनमें मिथ्याज्ञानका स्वरूप दिखलाया है इससे विदित होगा कि निर्वाण स्वरूप जो शुद्धात्मा है उससे भिन्न संसारकी किसी अवस्थाको आत्मा मानना मिथ्याज्ञान है ।

मिथ्यादर्शन भास्त्र है या बंधभाव है, इसका रोकनेवाला सम्पक्दर्शन है ।

सम्पक्ज्ञानका स्वरूप तत्रार्थसारमें अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं—

पश्यति स्वस्वरूप यो जानाति चात्ययि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यप्रयमात्तैव स स्मृत ॥ ८ ॥

भावार्थ—अपन ही शुद्ध (निर्वाण स्वरूप) आत्माका अद्भान करना सम्पक्त है, उन्मीका जानना सम्पद्गहन है, उन्मीमें छीन होना सम् क्चाग्रि है । इन तीन स्वरूप आत्मा ह है ।

जहां आत्माका आत्मारूप यथाथ अद्भान है वह सम्पद्दर्शन है जहां आत्माके सिवाय किसी भी अ य सम्स्कार या भावको आत्मा अद्भान किया जाय वह मिथ्याज्ञान है । अत्र तैरूप भाव भास्त्र या भाव बन्धका निरोध, अहिमा, सत्य, अचौप, ब्रह्मचय तथा परिग्रह त्याग महाप्रतासे होता है ।

ममादरुण भावास्त्र या भावबन्धका निरोध अप्रमात् रूपसे या सावधानीसे बतना है । इसके लिये पांच समिति पालना योग्य है—
 (१) ईर्ष्या समिति—चार हाथ भूमि आगे देखकर तिनमें रंगी भूमिपर चलना । (२) भाषा समिति—शुद्ध, प्रिय, हितकारी भाषा कहना । (३) एषणा समिति—शुद्ध भोजन जिसे गृहस्थ भक्तिपूजक दे व अपने लिये ही बनाया हो । इसके बनानेमें साधुका उद्देश्य न हो, साधुने न किया हो न कराया हो न उसकी अनुमादना की हो । (४) आदान निक्षेपण समिति—कहीं वस्तु या अपना इ गीर देखकर रखना उठाना । (५) प्रतिष्ठापना समिति—मन्त्रपूजादि निर्मितु भूमि पर देखकर करना

इपायका आश्रय या अवभावका निरोध । दश धम पालन, बारह भावना, तथा २ परीहका जय और पांच प्रकार सामायिकादि चारित्र्यमे होता है ।

दश धम-(१) उत्तम क्षमा-क्रोधको जीतकर क्षमा पालना, (२) उत्तम मार्दव-मा को जीतकर कामलता रखना, (३) उत्तम अर्जव-कपटको जीतकर सरलता रखना, (४) उत्तम शौच-लोभको जीतकर मनकी शुचिता व स्तोष रखना, (५) उत्तम सत्य-असत्य भाव या क्रियाको निरोधकर सत्य मन बचन कायकी प्रवृत्ति रखना, (६) उत्तम सयम-पांच इन्द्रिय व मनको टमन करना तथा स्थावर व अस्र प्राणियोंकी त्याग पाठना, (७) उत्तम तप-इच्छाको रोककरके तप करते हुए आत्मध्यान करना, (८) उत्तम त्याग-परोपकारार्थ यथायोग्यता ज्ञान, समय, औषध या आहारदान देना, (९) उत्तम आर्किचन्प-किसी पर पदार्थसे ममता न करके परिग्रह रहित रहना, (१०) उत्तम ब्रह्मचर्य-मन, बचन, काय, क्रम, कागित अनुमोदनासे ब्रह्मचर्य पालना ।

बारह भावनाएँ-(१) अनित्य-जगतके सब पदार्थ जो बनते हैं वे विघटने हैं । स्त्री, पुत्रादि, मकान, वस्त्रादि सब व अशुद्धभाव सब अनित्य हैं । पर्याप या अवस्थाएँ सब क्षणभंगुर हैं । (२) अक्षरण-मरणसे व कर्मके तीव्र विपाकसे कोई बचानेवाला नहीं है । (३) ससार-नक, पशु, मनुष्य व देवगतिरूप यह ससार बिलकुल असार दुःखरूप जन्म, जरा, मरणसे भरा त्यागने योग्य है । (४) एकत्व-प्राणीको अकेला ही जन्मना, मरना, दुःख सुख भोगना पड़ता है तथा आत्माका असली स्वभाव एकरूप या निर्वाण स्वरूप शुद्ध आनंदरूप परम शांत ज्ञानदशममय है । (५) अयत्न-आत्माके स्वरूपसे सर्व कर्मजनित रागादिभाव, शरीरादि व अन्यद्रव्य भिन्न हैं । (६) अशुचि-शरीर महान अपवित्र, मलका घट है, नष्ट होनेवाला व रोगोंका घर है ।

मुनियोंका व्यवहार चारित्र्य है। निश्चयनयसे सम्यक्चारित्र्य भा मामें समाविष्ट है। उपसग्रहमें कहा है—

बहिरुक्तमंतरकिरिया रोतो भवकारण पणासद्र ।

पाणिस्त जं त्रिणुतं तं परम मम्मचारित्र्य ॥

भावार्थ—भवके कारणाका नाश करनेके लिये जब सम्प्राप्तानी जीव बाह्यी व भीतरी क्रियाओंको गोक देता है अर्थात् आत्मामें लीन होजाता है तब उसके निश्चय सम्यक्चारित्र्य हाता है ।

नाम—पाठकोंको विदित हो कि जो बौद्ध साहित्यमें आठ प्रकारका द्वाव निगोष भाग कहा है उसमेंसे सम्यग्दृष्टि व सम्यक्त्वकल्प य तानां जनोंके रत्नत्रय भागमेंसे सम्यग्दर्शन और सम्यक्ज्ञानमें गमित हैं। तथा ओष उ भाग सम्यक्वचन सम्यक्कमान्त, सम्यक् अजाव, सम्यक् व्यायाप, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि जनोंके सम्यक्चारित्र्यमें गमित हैं। जमा ऊपर लिखित १३ भेदोंसे व निश्चय सम्यक्चारित्र्यसे विदित हागा ।

जसे बौद्ध साहित्यमें ध्यान व समाधिकी मुख्यता है वसे जैन साहित्यमें ध्यानकी मुख्यता है ।

(१) नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती उपसग्रहमें कहते हैं—

दुविह पि मोक्षसहउ ज्ञाण पाउणवि अ सुणी णियमा ।

तस्सा पयत्तच्चित्ता जूय भाण समवभसह ॥

भावार्थ—व्यवहार व निश्चय तानां ही मोक्षभागको मुनि ध्यान करनेसे नियमसे पाछेते हैं। इनलिये आप लाग भी प्रयत्नचित्त होकर ध्यानका भलेप्रकार अभ्यास करो ।

(२) समयसार कलशमें कहते हैं—

एको मोक्षपथो य एष नियती अङ्गसिद्ध्यात्मक—

स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिश पायश्च न चरति ॥

तस्मिन्नत्र निरन्तरं विहरति त्रयान्तराण्यस्पृशन् ।

सोऽवश्यं समयस्य साग्मधिगान्त्रियोत्थं त्रिन्वति ॥४१-१०॥

भाषा—एक वही साक्षमाग, समयगणान ज्ञान चारित्रमई निश्च-
यसे है जो इस आत्माम ही रहता है, रातदिन उसीका व्याता है,
उसीका अनभव करता है, उसीमें ही निरन्तर विहार करता है, अन्य
द्रव्योंका स्पशमात्र नही करता है सा अवश्य नित्य उत्पन्न रूप शुद्ध
आत्मीक भाव रूप निर्वाणका शीत ही अनुभव करता है ।

(३) समाधिगतकम कहा है—

इतीव भाषयेन्नित्यमवाचागोचरं पदं ।

स्थित एव तदाप्नोति यतो नाकर्षेत पुन ॥ ९९ ॥

भाषा—इस तरह उस वचन अगाचर पदकी नित्य भावना
करे अर्थात् आत्मध्यान करे तो स्वयं ही ऐसे पदको पाता है जहासे
फिर लौटना फिर नहीं होता है ।

(४) इष्टापक्षार्थं कहा है—

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारवृद्धि स्थित ।

आयत परमानन्द कश्चियोगिन योगिन ॥ ४७ ॥

भाषार्थ—जो व्यवहारसे बाहर हाकर अपने आत्मामें तल्लीन
होजाता है उस योगीका योग बलसे कोई अद्भुत परमानन्द होता है ।

आनन्दो निवृहत्युद्ध कर्मघनमनारतं ।

न चासौ स्थिद्यते योगी वदितुं खण्डचतन ॥ ४८ ॥

भाषार्थ—यह आनन्द निरंतर कमके श्धनको प्रचुरतासे जहा देता
है । ऐसा योगी बाहरी दृ खोंको न अनुभव करता हुआ कुछ भी
खेदको नहीं पाता है ।

(५) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुष्ठासनमें कहते हैं—

स च मुक्तिप्रदुरिद्धा ध्याने यस्मात्वापत्त द्विविधापि ।
 नस्मात्प्रयसन्तु ध्यान मुद्रिय सत्तापपात्यालस्य ॥ २ ॥
 एकाग्रचित्तानिगधो य परिस्पदेन वर्जित ।
 तद् ध्यान निजराहेतु मन्त्रस्य च कारण ॥ १६ ॥
 स्वात्मानं स्वात्मनि खेन ध्यायेत्स्वस्मै स्वता यत ।
 घटकारकमयस्तस्माद् ध्यानमास्त्रेव निश्चपात् ॥ ७४ ॥
 सगत्याग कषामाणां निग्रहा व्रतवारणं ।
 मनोऽक्षाणा जयक्षेति सामग्री ध्यानसाधने ॥ ७५ ॥
 स्वाध्यायान् ध्यानमध्यास्तां ध्यानात् स्वाध्यायमामनेत् ।
 ध्यानस्याध्यायसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ ८१ ॥
 दिघासु स्वं परं ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थिति ।
 विहायान्यन्तर्निष्ठात् स्वमेवावैतु पश्यतु ॥ १४३ ॥
 कमलोभ्यो समस्तेभ्यो भावेभ्यां भिन्नमन्वह ।
 अक्षभाषमुदासीने पश्येदात्मानमात्मना ॥ १६४ ॥
 समाधित्येन यथात्मा बोधात्मा नानुभूयते ।
 तदा न तस्य तद् ध्यानं मुर्छावान् मोह एव स ॥ १६९ ॥
 यथा यथा समाध्याता लप्स्यते स्वात्मनि स्थिति ।
 समाधिप्रत्ययाभ्रास्य स्फुटिष्यन्ति तथा तथा ॥ १७९ ॥
 ध्यानस्य च पुनमुख्यो हेतुरेतच्चतुष्टयम् ।
 गुरूपदेश श्रद्धानं सुदाभ्यास स्थिरं मन ॥ २१८ ॥
 भाषाच-अव्यवहार और निश्चय दोनों ही प्रकारका यह निमग्न
 मोक्षमार्ग ध्यानमें प्राप्त होता है इसलिये बुद्धिमान लोग सदा आलस्य
 छोड़कर ध्यानका अभ्यास करो ॥ ३३ ॥
 एक मुख्य पदार्थ आत्मामें या आपमें चित्तका एक जाना-
 ईछन चलन न होना सो ध्यान है । यही मन्त्रका और निर्जगत्का
 कारण है ॥ १६ ॥

क्योंकि ज्ञानी आप अपनेका अपनेमें अपनेसे अपन इ लिये
आपके द्वारा ही ध्याता है, इसलिये यही कता आदि षट्कारकमय हाना
है और निश्चयसे जो ध्यान है वह आप आत्मा ही है ॥ ७४ ॥

परिग्रहका त्याग, त्राघाति कषायोंका निग्रह, अहिंसाति ब्रतोंका
आरण तथा पांच इन्द्रिय और मनका जीतना ये ध्यानके साधनमें
सामग्री हैं ॥ ७५ ॥

स्वाध्यायके द्वारा ध्यानमें ठहर। ध्यानमें न ठहरसके वा स्वाध्याय
को। ध्यान और स्वाध्यायकी प्राप्तिसे परमात्माका प्रकाश होता है ॥ ८१ ॥

ध्याता आपका और परका यथाथ जानकर जो अज्ञान करके
अस्का अकायकारी जानकर डाढ़द। अपनेका ही देख और जाने ॥ १४३ ॥

अपनेका अपने द्वारा पता देख कि मैं सर्व कर्मोंके मस्कारसे
पैदा होनेवाले भावोंसे भिन्न हूँ, ज्ञानस्वभाव हूँ, और उत्पत्तीन हूँ ॥ १६४ ॥

समाधिमें ठहरकर यदि बोध स्वरूप आत्माका अनुभव नहा हुआ
ता वहा ध्यान नहीं है, वह परमें मूर्छावान है या मोही है ॥ १६५ ॥

जैसे जैसे भलेप्रकार ध्यान करनेवाला अपने आपमें स्थिरता
पाता है, तेसे तेसे समाधिके आनन्द प्रगट हाते जाते हैं ॥ १७९ ॥

ध्यानके लिये चार मुख्य कारण हैं—गुरुका उपदेश, अज्ञान,
स्थिर मन और सदा अभ्यास ॥ २१८ ॥

(२) श्रीचक्रकृत वेराग्यमालामें कहा है—

त्रिरम विरम आह्लादिपदार्थं रम रम माक्षपदं च हितार्थं ।

कुरु कुरु निजकार्थं च विरतं भव भव केवलमोषयतीन्द्र ॥ ६॥

मुच मुच विषयाऽमिषरोगं लुप लुप निजतृष्णारोगं ।

रुच रुच मानसमार्तंगं, घर घर जीवविमलतरयोग ॥ ९९ ॥

क्षितय निजदेहस्थ सिद्धं, आलोषय कायस्थे बुद्धं ।

स्मर पिंडस्थं परमुविशुद्धं कल केवलकेलीशिवलब्धं ॥ ५० ॥

भावाथ-वाहरी पदार्थास विरक्त हो, विरक्त हो, हितकारी मोक्षमार्गमें रमणकर रमणकर, आत्म्य रहित हो अपना काम कर कर, केवलज्ञानका स्वामी हो हो ॥ ८ ॥ विषयरूपी मांसका भाग त्याग त्याग, अपनी तृष्णारूपी रागका मिटा मिटा । मनरूपी हाथका राक राक, है जीव । अति निमग्न ध्यान कर ॥ ६९ ॥ अपनी देहमें विराजित सिद्धका चितवन कर, अपनी कायामें स्थित बुद्धका विचार कर शरीरमें स्थित परम शुद्ध आपको स्मरण कर केवलज्ञानमें कलश करनेवाले मोक्षस्वरूपका मनन कर ॥ ७० ॥

(७) श्री इवमेनाथाय तत्त्वसार्गमें कहते हैं—

तन्हा अभिमत सटा मुत्तण रायदासवामोहो ।
 क्षायत णियअप्पाण जइ इच्छइ सामय सुक्ख ॥ १६ ॥
 णायमय णियतच्च मिहिय सव्वेधि परगया भावा ।
 त छुडिय भावेज्जो सुदुसहाव णियप्पाणं ॥ ४३ ॥
 जो अप्पाणं क्षायति सवेयणचयणात्तवजुस ।
 सा हवइ वीयराओ णिम्मलगयणप्पओ साहु ॥ ४४ ॥

भावाथ-इमल्लिये रागद्वय मोहका छोड़कर सटा अपने आत्माका ध्याता, इसीका अभ्यास करा, यदि शाश्वत सुख चाहते हो ॥१६॥ सब ही परभावोको छोड़कर ज्ञानमें छुट स्वभावमें अपने आत्मा रूप तत्वकी भावना करनी योग्य है । ॥ ४३ ॥ जो कोई स्वसंवेदनरूप चेतनामें उपयुक्त होकर आत्माका ध्याता है वही साधु निर्मल रत्नत्रयका स्वामी वीरगाय हा जाता है । ॥४४॥

(८) योगेन्द्राचाय योगसारमें कहते हैं -

सुसु सच्चयण बुद्ध णिणु केवलणायसहाउ ।
 सो अप्पा अणुदिण मुणहु जइ चाहउ विवलाहु ॥ २६ ॥

जेहउ जज्जर णग्गधरु तहउ बुज्जिभ समीर ।
 भापा भावहु णिम्मल्लहु लहु पावइ भवतीर ॥ ९० ॥
 जप्पसरुवह जा रमइ उच्चवि सहुवयहार ।
 लो सम्माइडी हवइ लहु पावइ भवपारु ॥ ८८ ॥

भाषार्थ—पति शिवका काम चाहते हो ता निरंतर अपने आपको
 मनन करो जो शुद्ध चतुष्पमय बुद्ध, जिन, केवल ज्ञान स्वरूप है
 (१६) जमा मनुष्य नरक घर है ऐसा इस शरीरको जानो । निर्मल
 आत्माका भाषा जा शीघ्र संसारके तत्पर पञ्चषागे ॥९०॥ जो सर्व
 व्यवहार छोड़कर आत्माके स्वरूपमें रमण करता है वही सम्यग्दृष्टी
 है । वह शीघ्र संसारके पार हो जाता है ॥ ८८ ॥

श्री आभिसिगति वृद्ध सामायिक पाठमें कहते हैं—

गराडहं शुभवीरहं पटुरहं सर्वाडधिकधीरहं ।
 मान्योऽहं गुणवानहं विसुरहं पुंसामहमप्रणी ॥
 इत्यात्मनपहाय दुष्कृतकर्ता त्वं सवथा कल्पनां ।
 शाश्वज्याय तदात्मतत्त्वममलं न श्रेयसी श्रीर्यस ॥ ६२ ॥

भाषार्थ—मैं शूर हूँ, मैं सुखि हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं सबसे अधिक
 बलवान हूँ, मैं मान्य हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं पुरुषोंमें
 सुखिया हूँ, इत्यादि पापकारी कल्पनाओंको हे आत्मन सवथा छोड़कर
 तू निर्मल अपने आत्मतत्त्वको सदा ध्याय जिससे मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति हो ।

श्री कुलभद्राचाय—सारसमुच्चयमें कहते हैं—

भवभागशरीरेषु भावनीय सदा मुचे ।
 निर्वेद परया मुचथा कर्मारतिजिभृक्षुमि ॥ १२७ ॥
 यावत् सृष्ट्युवज्ञेण दहदौलो निपात्यते ।
 नियुज्यतां मनस्तावत् कर्मारतिपरिक्षये ॥ १२८ ॥

त्यज कामाद्यो सग वम पान सदा भज ।

छिद्रि स्नेहमयान् पाशान् मानुष्यं प्राप्य दुलभ ॥ १२९ ॥

भाषार्थ—कर्मशत्रुका नाश करनेकी इच्छा करनेवाले बुद्धिमानोंका सदा ही संसार शरीर मार्गसे वरग्यकी भावना परम बुद्धिमानोंके साथ करनी चाहिये ॥ १२७ ॥ जबतक मरणरूपी वज्र शरीररूपी पव तका गि । न दे उसके पहले ही मनको कर्मशत्रुके क्षयमें उगाना चाहिये ॥ १२८ ॥ इस दुलभ नर जन्मका पाकर कामका व अप (धन) का संग छोड़, स्नेहके जालोंका काट म पान सदा भज ॥ १३९ ॥

(११) श्री पद्मनेत्रि मुनि मद्वाच च द्रोण्यमें कहत है—

कमभिन्नमनिर्दो स्वतोऽखिल पश्यतो विश्वबोधस्यश्रुषा ।

सत्कृतेऽपि परमात्मवद्विना योनिनो न सुखदु खकल्पना ॥ २१ ॥

भाषार्थ—जा योगी अपनम भिन्न सब कमका निमल ज्ञान चक्षुस देखते हैं वे परमात्माके अनुभव करनेवाले हात हैं उनका सुख दु ख होनेपर भी सुख दु खकी कल्पना नहीं होती है ।

बोधरूपमखिलैरुपाधिभिर्वर्जित किमपि सत्तद्व न ।

नान्यद्वल्पमपि तत्त्वमीदृशं मोक्षहेतुरिति योगनिश्चय ॥ २१ ॥

भाषार्थ—सब प्रकारकी रागद्वेष आदि उपायोंसे रहित तथा सम्यग्बोधरूप जो कोई वस्तु है वही हमारी है । इसके सिवाय जगमी भी वस्तु हमारी नहीं है, ऐसा जो यागियोंका निश्चय है वही मोक्षका कारण है ।

आत्मबोधशुचितीर्थमद्भुत स्नानमत्र कुरुतोत्तम बुधा ।

यत्र पात्यपरतीर्थकोटिभि क्षाण्यत्यपि मल तदन्तरं ॥ २८ ॥

भाषार्थ—हे पंडितो ! आत्मज्ञान रूपी अद्भुत निर्मल नदीमें उत्तम स्नान करो । जो पाप कराइँ नदियोंसे नहीं धुल सक्ता है वह भीतरी मल इसीसे धुलता है ।

(१२) उक्त आशय एकत्व अधिकारमें कहते हैं—

संयोगेन यद्वा यात मत्तस्तत्सकलं पर ।

तत्परित्यागयोगेन मुक्तोऽहमिति मे मतिः ॥२७॥

भावार्थ—ज्ञानी ऐसा ध्याता है कि जो २ वस्तु संयोगसे हुई है वह सब मुझे पर है । उस सबको त्याग कर देनेसे मैं मुक्त रूप ही हूँ ऐसा मुझे ज्ञान है ।

तदेव महती विद्या स्फान्मत्रस्तदेव हि ।

औषधे तदपि श्रेष्ठं जन्मभ्याऽविविनाशनम् ॥४९॥

अक्षयम्याक्षयानन्दमहाफलमरश्रिय ।

तदेवैकं परं बीजं निश्रेयसमष्टसत्तरो ॥ ५० ॥

भावार्थ—वही चतन्यरूपी अनुभव महान विद्या है, वही चमकता हुआ मन्त्र है वही ससार रोगको नाशक उत्तम औषधी है । अधिनाशी आनन्द रूपी महा फलका देनेवाले अधिनाशी मोहरूपी ब्रह्मके लिये वही एक परम बीज है ।

साम्यं स्वाम्यं समाधिश्च योगश्चेतानिरोधने ।

शुद्धोपयोग इत्येतं भवन्त्येकाधवाचका ॥ ६४ ॥

साम्यमेकं परं कार्यं साम्यं तत्त्वं परं स्पष्टम् ।

साम्यं सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये ॥ ६६ ॥

साम्यं सद्वाचनिर्माणं शश्वदानन्तमन्दिरं ।

साम्यं शुद्धात्मना रूपं द्वारं मोक्षेकसंघन ॥ ६७ ॥

भावार्थ—साम्य, स्वस्थ, समाधि, योग, चित्तनिरोध, शुद्धोपर्योग एक ही अर्थके वाचक हैं । समता भाव सदा रखना चाहिये ॥ ६४ ॥

समता ही उत्कृष्ट तत्त्व कक्षा गया है । समता ही सर्व उपदेशोंका सार है, उपदेश मोक्षके लिये है ॥ ६६ ॥

समता सम्यग्ज्ञानका उत्पन्न करती है। समता सदा आनन्दका ष्र है, समता शुद्ध आत्माका स्वभाव है, यह मोक्ष महलका एक द्वार है ॥६७॥

बौद्ध साहित्यमें अविद्या और तृष्णाको सब दु खोंका मूल हेतु कहा है, वही कथन जैन शास्त्रोंमें भी है।

अविद्या (अज्ञान) तथा तृष्णा सम्बन्धी जैन वाक्य ।

(१) श्री समन्तमद्राचाय स्वयम्भूस्तोत्रमें कहते हैं—

ध्यायत्या च तदात्वे च दु खयोनिर्निवृत्तरा ।

तृष्णानदी लयोत्ताणा विद्यानाषा विविक्त्या ॥ ९२ ॥

भावार्थ—यह तृष्णा नदी इस जन्ममें व पर जन्ममें दु खोंका बीज है। इसका पार करना कठिन है। अपने सर्व मोह रहित ज्ञान रूपी नौकासे उसको पार कर लिया।

शतहृदोन्मेषल हि सौख्य तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतु ।

तृष्णाभिबुद्धिश्च तपत्यमलं तपस्तदायामयतीत्यवादी ॥ ९३ ॥

भावार्थ—विजलीके चमत्कारवत् यह संसारके सुख चषल है। तृष्णारूपी रोगके मात्र बढ़ाने हीके कारण हैं, तृष्णाकी वृद्धि निरंतर ताप देती है, तापसे मटा क्लेश होता है ऐसा आपने कहा है।

(२) श्री पूज्यपाटस्वामी समाधिशातक्रमें कहते हैं—

अविद्या मङ्गितस्वस्मात्सत्कारो जायत दृढ ।

यन लोकोऽङ्गमेव स्व पुनरप्यभिमन्यत ॥ १२ ॥

भावार्थ—अविद्यासे वासित होनेसे दृढ संस्कार होरहा है जिमसे यह अज्ञानी समझण जानेपर भी शरीर हीको मान रहा है।

तद्वृत्त्यात्परान्पृच्छन्तविच्छेत्तत्परो भवत् ।

यनाविद्यामयं रूप त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत् ॥५३॥

भाषार्थ—उसी आत्मस्वरूपकी बात करो, उसीका प्रभ करो, उसीकी इच्छा करो, उसी स्वरूपमें तन्मय हो जिससे अविद्यामय स्वभाव छूट जावे और विद्यामई होजावे ।

(३) उक्त आचार्य इष्टोपदेशमें कहते हैं—

मोहेन सृष्टं ज्ञान स्वभाव लभते न हि ।

मत्त पुमान् पदार्थाना यथा मत्नकाद्रवै ॥ ७ ॥

रागद्वेषद्वयीदीर्घनेत्राकर्षणकर्मणा ।

अज्ञानात्सुषिर जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ ॥ ११ ॥

भाषार्थ—मोहसे ढका हुआ ज्ञान होनेसे यह अपने स्वभावको उसी तरह नहीं पहचानता है जिस तरह मदन कोदो खाकर उन्मत्त होकर पदार्थोंका स्वभाव औरका और देखता है। अनादिकालसे अज्ञानके कारणसे राग, द्वेष करता हुआ कर्मोंका बंधन करता हुआ यह जीव संसारसमुद्रमें भ्रमण कर रहा है ।

(४) श्री अमृतचंद्राचार्य—समयसार कलशमें कहते हैं—

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा ।

अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति मुजगाध्यासेन रज्जौ जना ॥

अज्ञानाच्च विकल्पस्रक्करणाद्वातोत्तरगाब्धिव—

च्छुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्री भवन्त्याकुला ॥ १३—३

भाषार्थ—अज्ञानसे ही वनमें मृग मृगतृष्णाको जल जानकर पीनेको दौड़ते हैं । अज्ञानसे ही अन्धरेमें रस्सीको सर्प जानकर मानव डरकर भागते हैं । अज्ञानसे ही यह प्राणी नाना प्रकार विकल्प करके जित्त तरह बातसे प्रेरित समुद्र क्षोभित होता है उसी तरह शुद्ध ज्ञान मय होनेपर भी आकुलित होता हुआ रागद्वेषका कर्ता होरहा है ।

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्वैश्वको ।

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो आतुश्चिदेवक ॥

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता सत्यता ।

शुद्धकान्तममयं महस्यचलितैरात्मव्यसा ज्ञानिता ॥ ५-१० ॥

भावार्थ—अज्ञानी कर्म प्रकृतिके स्वभावमें छीन हुआ नित्य अप-
नेको सुख दुःखका भोगनेवाला मानता है । ज्ञानी तो कम प्रकृतिके
स्वभावसे विरक्त होता हुआ कभी भी सुख दुःखका वेदक नहीं होता
है । ऐसा नियम जानकर चतुर पुरुषोंका अज्ञान टाढ़ देना चाहिये ।
तथा शुद्ध एक आत्मात्मय निराल तेजमें ठहरकर ज्ञानपनेका ही सेवन
करना योग्य है ।

व्यवहारविमूढदृष्टय परमार्थं कळयति नो जना ।

तुम्बोधविमुग्धगुह्यय कळयन्तीह तुष न तदुल्लं ॥ ४८-१० ॥

भावार्थ—जो जगतके व्यवहारमें मूढ़ हैं वे जन परम पदार्थको
नहीं पहचानते हैं । जिस तरह जो तुषको ही चावळ समझकर इस
अज्ञानमें मूढ़ है वह तुषको ही पाता है तन्दुलका नहीं पाता है ।

नागसेन मुनि तत्त्वानुशासनमें कहते हैं—

यत्तु ससारिकं सौम्य रागात्मकमशाश्वत ।

स्वपरब्रह्मसंभूत तृष्णासंसापकारणं ॥ २४३ ॥

भावार्थ—यह ससारिक सुख रागमें क्षणिक है तथा अपने
व परब्रह्मके द्वारा हाता है । यह मात्र तृष्णाके संसापका ही कारण है ।

(६) श्री देवमनाचार्य तन्वसारमें कहते हैं—

रुसष्ठ तूसष्ठ पिच्च इक्षिविसयेहि संगभो मूढो ।

सकसाभो अण्णाणी गाणी एदो दु विवरीवो ॥ ३५ ॥

भावार्थ—मूढ़ प्राणी काधाणि कषाम सहित व अज्ञानी होता
हुआ इंद्रियोंके विषयोंकी सगतिमें सदा हष व शाक किया करता है
परन्तु ज्ञानी इससे विपरीत रहता है ।

(७) श्री वादिराज मुनि ज्ञानलोचन स्तोत्रमें कहते हैं—

अनाद्यविद्यामयमूर्च्छितांगं कामोदक्रोधद्वुताशतत ।

स्याद्वादपीयूषमहौषधन त्रायस्व मां मोहमहाहिदष्टम् ॥ २१ ॥

भाषार्थ—अनादि कालसे अविद्याके कारण मैं मूर्च्छित हो रहा हूँ, काम व क्रोधकी अग्निसे तप्त हूँ, मोह महान् सपने इस रक्त्या है, मुझे स्याद्वाद वाणीरूपी अमृतमर्ष महा औषधि पिछाकर रक्षा की जाय ।

(८) श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

तृष्णाग्ना नैव पश्यति हित वा यत्नि वाहित ।

सन्तोषाञ्जनमामाद्य पश्यति मुधियो जना ॥ २३९ ॥

हृदय त्वद्यतेऽप्यर्थं तृष्णाग्निपरितापिते ।

न शक्य शमनं कर्तुं विना सन्तोषवाग्निना ॥ २४९ ॥

य संतोषामृत पीत तृष्णातृष्णाशन ।

तैश्च निर्वाणमौक्ष्यस्य कारणं समुपार्जितम् ॥ २४७ ॥

भाषार्थ—तृष्णासे अन्व पुरुष हित वा अहितको नहीं देखते हैं । सुधी जन सन्तोषके अजनको लगाकर हित व अहितको जानते हैं । तृष्णाकी अग्निसे सन्तापित हृदय अतिशय जला करता है, विना सन्तोषरूपी जलके उसका शमन नहीं होसकता । जिन्होंने तृष्णाकी प्यास मटनेको सन्तोषामृत पिया है उन्होंने ही निर्वाणके सुखका उपाय पाया है ।

(९) श्री अमृतगते सुभाषितरत्नसदाहमें कहते हैं—

रे जीव त्व विमुञ्च क्षणश्चिषपठानिन्द्रियार्थोपभोगा—

नेभिदु खं न नीत किमिह भवश्चेऽन्यन्तरोद्भृतात्मन् ॥

तृष्णा चेत्ते न तेभ्यो विगमति विमतेऽद्यापि पापात्मकेभ्य ।

संसारात्यन्तद्दुःखान्कथमपि न तत्रा मुग्ध मुक्तिं प्रयासि ॥४१०॥

भाषार्थ—अरे जीव ! तू विजलीके समान चञ्चल इन्द्रियोंके भोगोंको छोड़ । इनसे इस भयानक भयवनमें कथार कष्ट नहीं पाए हैं ।

यदि तेर मनर्म तृष्णा है तो तू उन पापमई भागोंस विरक्त हा तो
समारक अत्यत दू खोंको दूर कर मुक्तिको पासकेगा ।

प्रज्ञा-इस सम्बन्धमें बौद्ध शास्त्रोंमें बहुत जोरसे प्रतिपादन
किया गया है । शास्त्रोंके कुछ वाक्य हैं । बुद्धचर्या पृ० ४१५ ।
दीर्घनिकाय (३-१०-२) सगीत परिपायसुत्तमें चार धर्मस्काव कहे
हैं-प्रज्ञा, शील समाधि, विमुक्ति । इनमें अंतिम निर्वाण है, पहले
तीन माग हैं जो सम्यग्दृष्टि आदि आठ प्रकार मागमें गर्भित हैं ।
सीतानके प्रसिद्ध विद्वान बौद्ध साधुओंसे वार्तालाप करनेपर प्रगट हुआ
कि सम्यग्दृष्टि और सम्यक् संकल्प तो प्रज्ञामें गर्भित है । तथा सम्यक्
वचन, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् अजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक्
स्मृति शीलमें तथा सम्यक् समाधि समाधिमें गर्भित है । इस तरह हम
आठ प्रकार निर्वाणके मार्गके स्थानमें तीन प्रकार भी निर्वाणका माग
कहसकते हैं । उन शास्त्रोंके यहां जो रत्नत्रय माक्षमाग कहा है उनमें
यह समावेश हाजाते हैं । सम्यक् दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें प्रज्ञा है
क्योंकि प्रज्ञाके अथ यथार्थ भेद ज्ञान कि मुझसे सर्व ही अनारमभाव और
पत्ता भिन्न हैं मैं अनुभवगम्य एक अकेला हूँ । जितना व्यवहार चारित्र्य
तेरह प्रकार है वह शीलमें गर्भित है । निश्चय चागित्र समाधिमें गर्भित है ।

(२) बुद्धचर्या पृ० २४४-दीर्घनिकाय १-४ सीणत्थमुत्त शीलसे
प्रक्षालित है प्रज्ञा, (ज्ञान), प्रज्ञासे प्रक्षालित है । शील जहा शील है,
वहा प्रज्ञा है, जहां प्रज्ञा है वहां शील है, शीलवानको प्रज्ञा होती
है, प्रज्ञावान्को शील । किंतु शील लोकमें प्रज्ञाओंका अगुआ
कहा जाता है । शील प्रक्षालित प्रज्ञा है, प्रज्ञा प्रक्षालित शील है ।
शीलवानको प्रज्ञा होती है, प्रज्ञावानको शील ।

नोट-बास्तवमें सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानके लिये व्यवहार चारि
प्रकेपालनेकी जरूरत है । तब तृप्ति कोमल होगी और प्रज्ञा पैदा

होगी । मेद विज्ञानके उत्पन्न होनेपर विशेष व्यवहार चरित्र होगा । और समाधि होसकेगी, समाधिके लिये दोनों कारण हैं ।

प्रज्ञाकी महिमा जैन शास्त्रोंमें बहुत कही है । कुछका नमूना मात्र है । समयसारमें कहा है—

पण्णाण धिक्खो जो च्चदा सो अह तु णिच्छयवो ।

अवससा जे भावा ते मज्झ परित्त णादव्वा ॥ ३१५ ॥

भावार्थ—प्रज्ञा या मेद विज्ञानसे जो ग्रहण करने योग्य है वही चेतन स्वरूप मैं हूँ निश्चयसे । इसके सिवाय जितने सुख हैं वे मुझसे भिन्न हैं । ऐसा जानना योग्य है । सार समुच्चयमें कहा है—

प्रज्ञांगना सदा सेष्या पुरुषेण सुखावहा ।

हेयोपाद्यत्त्वक्ष्णा वा रता सर्वकर्मणि ॥ २५८ ॥

भावार्थ—जो सर्व कामोंमें ग्रहण व त्याग योग्य तत्त्वको जानने वाली है ऐसी प्रज्ञा रूपी स्त्रीकी सदा सेवा सुखको चाहनेवाले पुरुषके द्वारा करनी योग्य है ।

बौद्ध शास्त्रोंमें चार भावनाओंका बहुत महात्म्य है । मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, उपेक्षा (माध्यस्थ) ब्रह्मचर्या पृ० १८६ । मज्झिम निकाय २ १ २ महाराहुलीवादसुत्त ।

(१) राहुळ । मैत्री भावनाकी भावना कर । मत्री भावनाकी भावना करनेसे राहुळ जो ध्यापाद (द्रव) है वह छूट जायगा । (२) राहुळ करुणा भावनाकी भावना कर, करुणा भावनाकी भावना करनेसे राहुळ । जो तेरी विहिंसा (परपीडाकरण) है वह छूट जायगी । (३) राहुळ । सुखिता (सुखी देख प्रसन्न होना) भावनाकी भावना कर । राहुळ । जो तेरी आति है वह दूर होजायगी । (४) राहुळ । उपेक्षा (शत्रुकी शत्रुताकी उपेक्षा) भावनाकी भावना कर । जो तेरा प्रतिव (प्रतिहिंसा) है वह छूट आवेगा । जैन शास्त्रोंमें इन ही चार भाव-

नाभोंको भानेका उपदेश हरएक मुनि व ब्राह्मणके लिपे है ।

श्री उमास्वामी कृत तत्त्वाथे सुत्र—

“ मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिकक्रियमानादि-
नयेषु ॥ ११-७ ॥

अर्थात् सर्व प्राणियोंपर मैत्री भावना, गुणांसे अधिकोंका देखकर
च जानकर प्रमोद भावना, दृग्नी जीवोंपर कृपा भावना व अविनय
कर्मनेवालोंपर माध्यस्थ या उपेक्षा भावना भाभा ।

श्री भामिनिगति लघु सामायिक पाठमें—

सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं, क्रियेषु जीवेषु कृपापरत्व ।

मध्यस्थभाव विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव ॥१॥

भावार्थ—सर्व प्राणियोंपर मत्रीभाव, गुणवानोंपर प्रमोदभाव, क्लेश-
प्राप्तोंपर कृपाभाव, व विपरीत स्वभाववालोंपर मध्यस्थ या उपेक्षाभाव,
हे देव ! मेरा आत्मा सदा धारण करे ।

ऊपर लिखित कथनसे पाठकोंको मछेप्रकार विदित होनायगा
कि जो आठ तरहका मोक्षमाग बौद्ध साहित्यमें है वह जैन साहित्यके
रत्नत्रयमय मोक्षमागसे खिन्नकुल मिल जाता है । बौद्ध व जैन दोनोंमें
अपने ही साधनसे मोक्ष होगी ऐसा विवेचन है । कोई ईश्वर परमात्मा
कृपा करके किसीको निर्वाण नहीं देसक्ता है । समाधि भावकी मुख्यता
दोनोंमें है । प्रज्ञा या मेद विज्ञानकी मुख्यता दोनोंमें है । रागद्वेष मोहके
त्यागकी मुख्यता दोनोंमें है । निर्वाण साक्षात्कारकी मुख्यता दोनोंमें है ।
मात्र इन्द्रिय व मनके तमनकी मुख्यता दोनोंमें है । वैराग्य भावकी
मुख्यता दोनोंमें है । हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नद्वेष व तृष्णाके
त्यागकी मुख्यता दोनोंमें है । मन, वचन, कायको अकुशल प्रवृत्तिसे
रोककर निर्वाणके साधनभूत कुशल प्रवृत्तियोंमें ही जोड़नेकी मुख्यता
दोनोंमें है ।

कर्म व कर्मविपाक ।

बौद्ध साहित्यसे यह तो प्रगट है कि प्राणी अपने शुभ या अशुभ कर्मोंका फल उसी जन्ममें या आगेके जन्ममें पाता है तथा प्राणी मरकर अपने संस्कारवश दूसरे भवमें जन्म लेता है । जबतक रूप वेदना, सङ्घा, संस्कार व विज्ञानकी संतान जलती रहेगी तबतक अनेक जन्मोंमें प्राणीका भ्रमण करना पड़ेगा । अब सब आस्व लीया हो आर्यगे तब क्षय होजायगा । फिर निर्वाण प्राप्त होजायगा ।

बौद्ध साहित्यमें यद्यपि स्पष्टपने कर्मोंका बन्ध व विपाकका कथन हमें अबतक देखनेको नहीं मिला तथापि इधर उधर कई ऐसे वाक्य व शब्द मिले हैं जिनसे यह साफ झलकता है कि जैसा कर्मसिद्धांतका विवेचन जैन साहित्यमें है वैसा ही प्राचीन बौद्ध साहित्यके लेखकोंके मनमें था । सूक्ष्म दृष्टिसे विचारनेपर यह बात तन्व खोजियोंको प्रगट होजायगी ।

जैन आचार्य ऐसा कहते हैं कि जगतमें सूक्ष्म स्कन्ध पुद्गलोंके हैं जिनको कर्मण्य वर्गणा—(Karma molecule) कहते हैं । जो इन्द्रियगोचर नहीं हैं । जब यह प्राणी मन, दशन, कायके द्वारा शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करता है तब जैसे भाव होते हैं उसके अन्तु कुछ ही वे कर्म स्कन्ध लिपिका आजात हैं । उनके भानेको आस्व कहते हैं । और वे कुछ कालके लिये ठहर जाते हैं इसको बन्ध कहते हैं । इन बन्ध प्राप्त कर्मोंका बन्ध विपाक होता है तब साता या असाता रूप फल प्रगट होता है । इनको ध्यानके बन्धसे पकनेके पहले क्षय

(७) आसन्न-पाप पुण्यरूप कर्मोंके आनेके क्या क्या भाव कारण हैं।
 (८) सवर्ग-जिन २ भावोंसेकर्म आते हुए रुक जाते हैं। (९) निर्भरा -
 कर्मोंका क्षय कैसे होता है। (१०) लोक-इस जगतका स्वरूप।
 (११) बाबिदुर्लभ-रत्नत्रय धर्मका मिलना दुर्लभ है। (१२) धर्म-
 धर्मका सच्चा स्वरूप।

बाईसपरीषद्-(१) क्षुधा, (२) तृषा, (३) शीत, (४) उष्ण,
 (५) दंशमसक, (६) नम्रता, (७) अरति, (८) स्त्री, (९) चट्या,
 (१०) निषद्या (बैठनेकी), (११) शय्या, (१२) आक्रोश (गाली),
 (१३) वध, (१४) याचना, (१५) अलाम, (१६) राग, (१७)
 तृणस्पश, (१८) मछ, (१९) मस्कार पुरस्कार, (२०) प्रज्ञा, (२१)
 अज्ञान, (२२) अदर्शन।

सामायिकवि चारित्र पांच प्रकार-(१) सामायिक समाधि-
 भाव, (२) छेदोपस्थापना-सामायिकसे गिरनेपर पुन स्थापन,
 (३) परिहार विद्युद्धि अहिंसा व्रतकी विशेष निर्भ्रता, (४) सूक्ष्म छोम
 रह जाना, (५) यथाख्यातचारित्र पूर्ण वीतरागता व शांतिका लाभ।

कषायोंके द्वारा जो आन्व होता है उसके रोकनेके दश धर्म,
 आरह भावनाएं, बाईस परीषद् जप तथा पांच प्रकारका चारित्र
 उपाय है। योगोंके विरोधका उपाय मनोगुप्ति, कायगुप्ति है।
 अर्थात् मन, उचन, कायकी चंचलताको मेठ कर फिर रखना। इस
 तरह जन सिद्धातमें जो भाव आन्व व उनके रोकनेके लिये भाव
 संवर बतार गए हैं यही भाव बीज साहित्यमें भी परीषद् २ मिलता है।
 देखो-माज्झिम निकाय मव्वासव सुत्त द्वि०, इसका कुछ सार दिया
 जाता है—

“ क्तमे धम्मा मनसि कर्नीया, यस्त धम्मे मनसि करोतो
 अनुपपन्नो वा कामासया न उपाज्जति उा नो वा कामास्वो रहीपति

अनुपपन्नो वा भवासवो न उपपज्जति उपपन्नो वा भवासवो यहीयति अनुपपन्नो वा अविज्जासवो न उपपज्जति उपपन्नो वा अविज्जासवो यहीयति, इमे धम्मा मनसि करनीया ।”

भावार्थ—कितने भाव मनमें करने चाहिये । जिस भावके करनेसे न पैदा हुआ काम भाव न उपजे वा पैदा हुआ काम भाव नाश हो, न पैदा हुआ भवकी तृष्णाका भाव न उपजे वा पैदा हुआ भवका आस्रव नाश हो, न पैदा हुआ अविद्याका भाव न उपजे वा पैदा हुआ अविद्याका भाव नाश हो ।

“ अहोसिन् अहं अतीतं अद्धानं....भविस्सामि अहं अनागतम् अद्धानं....पञ्चपपन्नं अद्धानं....अहं अस्मि तस्स एवं मनसि करोतो.... छण्णं दिट्ठीनं अण्णतरा दिट्ठि उपपज्जति (१) अत्थि मे अत्ता....(२) नत्थि मे अत्ता....(३) अत्तना अत्तानं संजानाम....(४) अत्तना अनत्तानं संजानाम....(५) अनत्तना अत्तानं संजानाम....(६) यो मे अत्ता....कम्मानं विपाकं पटिसंवेदेति, सो एवं अत्ता निच्चो धुवो सस्सतो अविपरिणाम धम्मो....।

इति दिट्ठिगतं दिट्ठिगहनं दिट्ठि कंतारं दिट्ठि विसूकं, दिट्ठिविकंदितं दिट्ठि संयोजनं, दिट्ठि संयोजन संयुत्तो....न परिमुच्चति जातीया, जरामरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि, उपायासेहि ।....सो इदं दुक्खंति योनि सो मनसि करोति, अयं दुःख समुदयो ति....अयं दुःखनिरोधोति....अयं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा नस्सु एवं मनसिकरो तो तीनि संयोजनानि यहीयंति ।

(१) सकायदिट्ठि (२) विचिकिच्छा (३) सीलव्वत परामासो । इमे बुच्चति असवा दस्सता पहातव्वा ।

भावार्थ—मैं पहले कालमें था । मैं अगामी कालमें हूंगा । वर्तमान कालमें मैं हूँ । ऐसा विकल्प मनमें करनेसे उसके भीतर छः (मिथ्या) दृष्टियोंमेंसे कोई दृष्टि होगी—(१) मेरी आत्मा है, (२) मेरी

आत्मा नहीं है, (३) मैं आत्मासे आत्मा जानता हूँ, (४) मैं आत्मासे अनात्माको जानता हूँ, (५) मैं अनात्मासे आत्माको जानता हूँ, (६) जो यह मेरा आत्मा कर्मोंके फलको अनुभव करता है वही यह आत्मा नित्य है ध्रुव है शाश्वत है, अपग्निमन स्वभाव है। इस तरह दृष्टिका उलसाव, दृष्टिका वन, दृष्टिका जंगल, दृष्टिका शूल, दृष्टिका वादल, दृष्टिका बन्ध होता है। इस दृष्टिके बन्ध या मेलसे संयुक्त जीव जन्म, जरा मरण, शोक, पग्निदेवन, दुःख, दौर्मनस्य व क्लेशोंसे नहीं छूटता है। जो कोई यह मनमें जानता है कि यह दुःख है यह दुःखका कारण है यह दुःख निगोध है, यह दुःख निगोधका मार्ग है उनके यथार्थ जानते हुए तीन प्रकारके मैल कट जाते हैं— (१) अपने शरीरमें आत्मदृष्टिका, (२) शँकाका, (३) शीलव्रतोंको ही पकड़े रहनेका, इसतरह (मिथ्यादर्शन सम्बन्धी) आस्त्रव सम्यग्दर्शनसे दूर करने योग्य हैं।

नोट—वास्तवमें निर्वाण या शुद्ध आत्मा अनुभवगोचर है। मनका विषय नहीं है। मनसे जो जो कल्पना अज्ञानी जीव उठाता है वह जो आत्मा वास्तवमें नहीं है उसकी तरफ चला जाता है। यहां छः मिथ्यादृष्टियें बताई हैं।

(१) पहलीमें यह कि मेरा आत्मा है। यहां वह जो कुछ कर्म विपाकसे अशुद्ध अवस्था हो रही है उसीको आत्मा लेकर मान लेता है इसलिये यह एक तरहकी मिथ्यादृष्टि है।

(२) मेरी आत्मा नहीं है। यह दूसरी मिथ्यादृष्टि है। यहां विलकुल आत्माका अभाव ही मान लिया जाता है।

(३) मैं आत्मासे आत्माको जानता हूँ। यह भी यथार्थ दृष्टि नहीं है। विचारनेवालेका लक्ष्य विकल्पसहित भावकी ओर है शुद्धात्मा व निर्विकल्प आत्मापर नहीं है, जो स्वपर ज्ञायक है।

(४) मैं आत्मासे अनात्माको जानता हूँ। यह चौथी मिथ्यादृष्टि है। यहां वह समझ लेता है कि मैं मन व इंद्रियोंसे काम करनेवाला दूसरोंको जानता हूँ वही मैं हूँ। यहां भी भूल है। उसकी दृष्टि शुद्ध स्वपर ज्ञायक आत्मापर नहीं है जो विनामन व इंद्रियोंकी सहायताके जान सकता है।

(५) मैं अनात्मासे आत्माको जानता हूँ। यह भी भूल है। मनसे व शरीरसे व इंद्रियोंसे आत्मा जाना जाता है ऐसा वह समझता है।

(६) मैं कर्मोंके फलको अनुभव करनेवाला ध्रुव अपरिणामी आत्मा हूँ। यह भी मिथ्यादृष्टि है क्यों कि कर्मफल भोक्ता अशुद्ध आत्मा है। जो परिणमन शील है ध्रुव नहीं है। इसमें भी दृष्टि निर्वाण स्वरूपपर नहीं गई है। इस तरह ये छः नमूने शुद्धात्मासे भिन्न किसी अन्य भाव पर श्रद्धा जमानेके हैं। निर्वाणका विश्वास कर लेनेसे यह सब दृष्टियाँ मिल जाती हैं। फिर रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार व विज्ञान इन पांच स्कंधोंमें आत्मबुद्धि नहीं रहती है। शंका भी नहीं रहती है। व्यवहार व्रतशील मात्र आलम्बन है। त्याज्य है। एक समाधि ही प्राप्य है। यह बुद्धि हो जाती है यही भाव सम्यग्दर्शन है। वास्तवमें यही जैनाचार्योंका भी मत सम्यग्दर्शनके सम्बन्धमें है।

श्री कुन्दकुंदाचार्यने समयसारमें इस दृष्टिको भले प्रकार खोल दिया है। जीवाजीवाधिकारको देखा जावे, उसकी दो गाथाएँ यह हैं—

जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्जेदो मोहो ।

णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥ ५६ ॥

णे वय जीवहाणा ण गुणहाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेणदु एदे सव्वे पुगल दव्वस्स परिणामा ॥ ६० ॥

भावार्थ—शुद्ध जीवके न तो राग है न द्वेष है न मोह है न आस्रव है न कर्म है न नोक्कर्म शरीरादि हैं न जीवोंके भेद हैं न जीवोंके

उन्नति रूप दरजे गुणस्थान हैं क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्यकी दशाएँ हैं अर्थात् सब जड़के संयोगसे संसारमें दिखलाई पड़ते हैं ।

इसी बातको समयसार कलशमें कहा है—

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्नाभावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥५-२॥

भावार्थ—वर्णादिक व राग मोहादिक ये सर्व भाव शुद्ध जीवसे भिन्न हैं इस लिये जब कोई भीतर देखता है तो निश्चयसे देखते हुए ये कोई भाव नहीं दिखलाई पड़ते हैं एक मात्र उत्कृष्ट पदार्थ ही अनुभवमें आता है । यह वही निर्वाण स्वरूप शुद्ध आत्म पदार्थ है । इस तरह मिथ्यादर्शन आस्रवका अभाव सम्यग्दर्शनसे होता है इसमें जैन व बौद्धका साम्य है ।

“ कतमे आसवा संवरा पहातच्चाः—भिक्षु पटि संखा योनि सो चक्खुंदिय संवर संजुतो विहरति-सोतेंदिय संवरसंजुतो विहरति.... वानेंदिय संवर संजुतो विहरति.... जिहेंदिय संवरसंयुतो विहरति.... कार्येंदिय संवरसंयुतो विहरति.... मनेंदिय संवरसंयुतो विहरति.... अस्स विहरतो.... उप्पजेखुं आसवा विघातपरिळाहा न होति ।

भावार्थ—क्या क्या आस्रव संवरसे दूर करने चाहिये । जो भिक्षु प्रज्ञाद्वारा भिन्न जानता हुआ चक्षु इंद्रियकी इच्छाको रोककर विहार करता है । श्रोत्रेन्द्रियकी, इच्छाको संवर करके विहरता है । घ्राणेन्द्रियकी तृष्णाको रोककर विहार करता है । जिह्वेन्द्रियके रागको रोककर विहरता है । कार्येन्द्रियके अनुरागको निगोधकर विहार करता है । मन इंद्रियको संवर करके विहरता है । इस तरह विहार करनेवालोंके जो आस्रव वातक हैं वे संवरसे नहीं होते हैं ।

नोट—जैन सिद्धांतमें अविरतभाव जो दूसरा कारण आस्रवका बताया गया है व उसका संवर अहिंसादि पांच व्रतोंसे बताया है ।

यहां पांच इंद्रिय व मनका निरोध बताया है सो ठीक है क्योंकि इनको बश रखनेसे पांचोंही पाप टल जाते हैं व अहिंसादिव्रत होजाते हैं । इंद्रियोंके आधीन होकर ही इसा की जाती है, झूठ बोली जाती है, चोरी की जाती है, कुशील सेया जाता है, परिग्रह रक्खी जाती है । श्री उमास्वामी महाराजने तत्त्वार्थ सूत्रके छठे अध्यायमें आश्रवके कारणोंको कहते हुए नीचे लिखा सूत्र भी कहा है—“ इंद्रियकषाय व्रत क्रियाः पंचचतुःपंचविंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः । ” भावास्त्रवके भेद—पांच इंद्रिय, चार कषाय, पांच अव्रत व पचीस क्रियाएं हैं । इंद्रिय दमन व मनको दमन करनेसे ये सब कारण रुक जाते हैं ।

“ कतमे आसवा पटि सेवना पहातच्वाः । भिक्खु पटि संखा योनि सो चीवरं पटि सेवते यावदेव सीतस्स....उण्हस्स, दंसमसक वातातप सिरिंसप संकस्सानं पटि घाताय, यावदेव ही कोपीन पटिच्छादनत्थं,...पिडपातं पटि सेवति न वदयाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स थितिया यापनाय, विहिंसूपरितया ब्रह्मचर्यानुग्गाहायः । इति पुण्णं च वेदनं पटि हंखामि नवं च वेदने न उप्पादेस्सामि, यात्रा मे भविस्सति अनवज्जता व फासु विहारो चाति,...सेनासनं पटिसेवति यावदेव सीतस्सपटिघाताय गिलान परिच्चय भेषज्ज परिक्खारं पटिसेवति अस्स भिक्खवे अपटिसेवतो उप्पज्जेय्युं आसवा विघात परिळाहा, पटिसेवतो एवं स ते आसवा विघात परिळाहान होति—इमे आसवा पटिसेवना पहातच्वाः” ।

भावार्थ—कितने आस्रवोंको प्रतिसेवनासे दूर करना चाहिये । (प्रतिसेवना—सावधानीसे वर्तना, समितिका भाव झलकता है ।) जो साधु प्रज्ञा द्वारा भिन्नर जानता हुआ कपड़ेका व्यवहार करता है । शीत, उष्ण, ड्रास मच्छर, वात, आतप, सरीसांपके स्पर्शसे बचनेके लिये या लज्जाके बचावके लिये, भिक्षा भोजन लेता है न क्रीडाके लिये, न मदके लिये, न शोभाके लिये मात्र इस शरीरकी स्थिति

रखनेके लिये, हिंसासे बचनेके लिये, ब्रह्मचर्यको पालनेके लिये कि पुराणा दुःख मेट्टे नवा दुःख न पैदा करूँ । मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होजावे । सुखसे विहार हो । शयनासन सेता है शीतादि हटानेके लिये, औषधि लेता है रोग दूर करनेके लिये, इत्यादि सो विना सावधानीके सेवनसे जो घातक आस्रव होते हैं वे प्रतिसेवनाके द्वारा नहीं होते हैं ।

नोट—प्रमाद नाम आस्रवके रोकनेके लिये जो ईर्ष्या आदि पांच समिति ऊपर जैन शास्त्रमें बताई हैं उनमें यह प्रतिसेवना भलीभांति गर्भित होजाती है ।

“ कतमे आसवा अधिवासना पहातव्वा । भिक्खु पटि संखा-योनि सो खमो होति सीतस्स उण्हस्स जिवच्छाय विपासाय दंसमसक-वातातप सिरिसप संकस्सनानं दुहत्तानं दुरागतानं वचनपथानं उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुखानं तिप्पानं खिरानं कटुकानं असातानं अम-नायानं पाण हरानं अधिवासक जातिकोहोति, अस्स भिक्खवे अनधिवासयतो उप्पजेखुं आसवा विघात परिळाहा अधिवासयतो ...न होति—इमे आसवा अधिवासना पहातव्वा । ”

भावार्थ—क्या आस्रव सहनशीलतासे दूर करना चाहिये । भिक्षु प्रज्ञावान होता हुआ सहनशील होता है, शीत, उष्ण, भूख, प्यास, डंस, मच्छर, वात, आतप, सिरी सर्पका स्पर्श, गालीके दुःसह वचन, उत्पन्न हुई शरीरकी रोगादि वेदना, तीव्र कठोर असाता, मनको असहनीय प्राणहारक इत्यादिको सहनेवाला होता है तब सह-नशील न होनेसे जो घातक आस्रव होते वे सहनशीलतासे दूर होजाते हैं । इस तरह आस्रवोंको सहनशीलतासे दूर करना योग्य है ।

नोट—वाईस परीषह जयके भीतर यह गर्भित है ।

“ कतमे आसवा परिवज्जना पहातव्वाः—भिक्खु पटिसंखायो निसो

चंडं हतिथं, चंडं अस्सं, चंडं गौणं, चंडं कुक्कुरं, अहिं, खाणुं, कंटका-
धानं, सोत्थं, पपातं, चंदनिकं, ओलिगल्लं (परिवज्जेति), यथारूपे
अनासने निसल्लं यथारूपे अगोचरे चरं तं यथारूपे पापकेमित्ते भजंतं
विज्ञं स ब्रह्मचारी पापकेसु थानेसु ओक्कप्पेयुं सो तं च अनासनं तंच
अगोचरं ते पापके मित्ते परिवज्जेति अस्स भिक्खवे अपरिवज्जयतो उप्प-
ज्जेयुं आसवा विघात परिळाहा परिवज्जयतो ते आसवा न होति—इमे
आसवा परिवज्जना पहातव्वा । ”

भावार्थ—ये आस्रव परिवर्जन अर्थात् बचनेकी सम्हालसे दूर
करने चाहिये । जो भिक्षु प्रज्ञावान भयानक हाथी, तेज घोड़ा, मरकटा
बैल, प्रचंड कुत्ता, साप, स्तम्भ, कंटकस्थान, पर्वत, झरना, तालाव,
जलस्थानको वर्जकर चलता है । जिस अयोग्य आसनपर बैठनेसे जिस
अयोग्य स्थानपर जानेसे जिस पापरूप मैत्रीके करनेसे ज्ञानी ब्रह्मचारीको
पाप स्थानोंमें जानेका दोष लग सके उन सबसे बचकर व्यवहार
करता है । तब न बचनेसे जो घातक आस्रव होते सो बचकर चलनेसे
नहीं होते हैं । इसतरह परिवर्जनसे आस्रव दूर करने योग्य हैं ।

नोट—यह सब सम्हाल ईर्या आदि पांच समितिमें गर्भित है ।

“कतमे आसवा विनोदना पहातव्वा: भिक्खु पहिसंखा योनिसो
उप्पन्ने काम वितक्कं...व्यापाद वितक्कं... विहिंसा वितक्कं...पापके
अकुसले धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यंति करोति अनभावं
गमेति अस्स भिक्खवे अविनोदयतो उप्पज्जेयुं आसवा विघातपरिळाहा
विनोदयतो ते...न होति—इमे आसवा विनोदेन पहाव्वा । ”

भावार्थ—क्या आस्रव क्षयसे दूर करने चाहिये । भिक्षु प्रज्ञावान
उत्पन्न होते हुए कामके भावको, क्रोधके भावको, हिंसाके भावको,
पापमई अकुशल धर्मोंको नहीं ग्रहण करता है । उनको छोड़ देता है ।
क्षय करता है । अंत करता है । अभाव करता है । इस तरह उनके न

क्षय करनेसे जो घातक आस्रव उपजते वे क्षय करनेसे नहीं होते हैं ; इस तरह आस्रवोंको विनोदनसे दूर करना चाहिये ।

नोट—जैन शास्त्रानुसार क्रोधादि कषायरूपी आस्रवके मिटानेके लिये जो उत्तम क्षमा आदि १० धर्म बताए हैं उनसे यह कथन मिला जाता है ।

“कतमे आसव भावना पहातव्वाः—भिक्षु पटिसंखायोनि सो (१) सति संबोज्झंगं भावेति....(२) धम्म विचय संबोज्झंगं भावेति.... (३) वीर्य सम्बोज्झंगं भावेति....(४) पीति संबोज्झंगं भावेति....(५) पस्सद्धिसम्बोज्झंगं भावेति....(६) समाधि संबोज्झंगं भावेति.... (७) उपेखा संबोज्झंगं भावेति, विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोध निस्सितं वोस्सगपरिणामि—अस्सभिक्षवे अभावयतो उप्पजेय्युं आसवा विघात परिलाहा भावयतो....न होति—इमे आसवा भावना पहातव्वा ।”

भावार्थ—क्या आस्रव भावनासे दूर करना चाहिये । भिक्षु प्रज्ञावान स्मृति संबोध्यंगकी भावना करता है, धर्म विचय सम्बोध्यंगकी भावना करता है, वीर्य सम्बोध्यंगकी भावना करता है, प्रीति सम्बोध्यंगकी भावना करता है, समाधि सम्बोध्यंगकी भावना करता है, उपेक्षा सम्बोध्यंगकी भावना करता है । विवेक सहित, विराग सहित, निरोध सहित, त्यागपरिणामवाला होकर इनके न भावना करनेसे जो घातक आस्रव होते वे भावना करनेसे दूर होजाते हैं । इस तरह भावनासे आस्रव हटाना चाहिये ।

नोट—कषाय रूप आस्रवके दूर करनेके लिये जो जैन शास्त्रोंमें बारह भावनाएं व सामायिक आदि चारित्र कहा है उनमें ऊपरकी सात भावनाएं गभित होजाती हैं । इस मज्झिमनिकायके आस्रवके सूत्रसे जैनागममें कहा हुआ आस्रव व संवरका प्रकार बहुत अंशमें मिला जाता है ।

जैनसिद्धांतमें कर्मोंकी निर्जराका उपाय आत्मध्यान या आत्म-समाधिको बताया है। आत्मध्यान या आत्मानुभवसे ही कर्म झड़ जाते हैं आत्मा मुक्त होजाता है।

श्री उमास्वामी तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

तपसा निर्जरा च ॥ ३-९ ॥

अनश्नावमौर्दर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन-
कायछेशा बाह्यं तपः ॥ १९-९ ॥

प्रायश्चित्तविनयवैय्यावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरं ॥ २०-९

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमांतर्मुहूर्तात् ॥ २७-९

आर्तरौद्रधर्म्यशुक्लानि ॥ २८-९ ॥

परे मोक्षहेतू ॥ २९-९ ॥

आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्य ॥ ३६-९ ॥

पृथक्त्वैवत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि ॥

३९ ९ ॥

भावार्थ—तपसे निर्जरा होती है। तपके दो भेद हैं, बाह्य और अंतरंग। बाहरी तप छः प्रकार है—

(१) अनश्न—खाद्य, स्वाद्य, लेह्य, पेय चार प्रकारका आहार त्यागकर उपवास करना। संयमकी सिद्धि, रागछेद व ध्यानसिद्धिके लिये।

(२) अवमोर्दर्य—भूखसे कम खाना, संयममें जागृति, दोषशमन, संतोष, स्वाध्याय आदि सुखसे होनेके लिये।

(३) वृत्तिपरिसंख्यान—भिक्षाको जाते हुए एक दो चार घरोंका संकल्प करके व अमुक वस्तु मिलेगी तो लेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करना, न मिले संतोष रखना, आशा व तृष्णाको जीतनेके लिये यह तप किया जाता है।

(४) रसपरित्याग—घी, दूध, दही, लवण, मीठा, तेल इनमेंसे

यथाशक्ति त्याग करना, इन्द्रियमदके व निद्राके विजयके लिये व स्वाध्याय या ध्यान सुखसे होनेके लिये ।

(५) **विविक्त शैयासन**—जंतु रहित शून्य स्थान वन, पर्वत, उपवन, नगर बाहर, सूनाघर आदिमें स्त्री नपुंसक संसर्ग रहित एकांतमें शयन आसन करना, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय व ध्यानकी सिद्धिके लिये ।

(६) **कायक्लेश**--देह दुःख सहन शक्ति व तत्त्वकी भावनाके लिये अन्यजनोंको कष्टदायक प्रतीत हों ऐसे वृक्ष, मूल, नदी, तट, पर्वत शिखरपर जाकर आसन लगाकर ध्यान करना । शरीरके सुखी पनेका स्वभाव मिटाना । प्रमाद जीतना । यह अभिप्राय कायक्लेशका है । वे छहों तप शक्तिके अनुसार किये जाते हैं । परिणामोंमें उत्साह बना रहे व प्रसन्नता रहे तब तो तप है अन्यथा कुतप हैं । शक्तिके अनुसार तप करना चाहिये । ऐसा तत्त्वार्थसूत्रके छठे अध्यायके २४ वें सूत्रमें सोलहकारणकी भावनामें कहा है । **शक्तितस्तपः--अनिगूहितवीर्यस्स मार्गाविरोधि कायक्लेशस्तपः** अर्थात् अपने वीर्यको न छिपाकर धर्म मार्गमें या ध्यानमें विरोध न आवे ऐसा कायको क्लेश देना सो तप है ।

छः अंतरंग तप हैं ।

(१) **प्रायश्चित**--व्रत शील पालते हुए दोष लगनेपर दंड लेकर शुद्ध करना ।

(२) **विनय**--धर्ममें व पूज्योंमें आदरभाव रखना ।

(३) **वैय्यावृत्य**--शरीरसे व वचनसे गोगी थके भिक्षुओंकी सेवा करना ।

(४) **स्वाध्याय**--आलस्य त्यागके शास्त्रोंको पढ़ना ।

(५) **व्युत्सर्ग**--शरीरादि परवस्तुमें अपने पनका त्याग ।

(६) **ध्यान**--चित्त निरोध करके समाधिपाना, एक किसी खास

ध्येयमें चित्तको रोकना ध्यान है सो उत्तम अस्थिवाले बलवानको उगातार एक अंतर्मुहूर्त तक होसक्ता है। ध्यान चार तरहका है। १-आर्तध्यान-शोकादि करना, २-रौद्रध्यान-हिंसादिमें आनंद मानना, ३-धर्मध्यान ४ शुद्धध्यान। पिछले दो ध्यान मोक्षके कारण हैं।

धर्मध्यानके चार भेद हैं—

(१) आज्ञाविचय-आगमके अनुसार आत्मतत्त्वका अनात्मासे भिन्न मनन करके ध्यान करना।

(२) अपाय विचय-मिथ्या मार्गका नाश व सम्यक् मार्गके प्रचारका उपाय विचारना व अपनेमें मोक्षमार्ग प्रकट करनेका उपाय करना।

(३) विपाक विचय--कर्म विपाक होते हुए जो सुख व दुःख अपने व दूसरोंमें प्रगट दीखे उसमें वैराग्य रखके कर्मका फल है ऐसा जान संतोष भजना।

(४) संस्थान विचय--लोकस्वभाव वा आत्माका शुद्ध स्वभाव अनुभव करना।

शुक्लध्यान--चार प्रकार है—

(१) पृथक्त्व वितर्क विचार--श्रुतके आलंबनसे पलटनरूप शुद्धात्माका अनुभव।

(२) एकत्व वितर्क अविचार--श्रुतके आलंबनसे विना पलटे धिर होते हुए शुद्धात्माका अनुभव।

(३) सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति--कायका हलनचलन अति सूक्ष्म हो जाता।

(४) व्युपरत क्रिया निवर्ति--सर्व क्रियाओंका निरोध होकर जिसके पीछे आत्मा निर्वाणको प्राप्त होजाता है। जिन सात तत्त्वोंका श्रद्धान सम्यग्दर्शनमें बताया है उनमेंसे भाव आस्त्रव, भाव बन्ध,

किया जासکتا है, जब कर्मोंका आना कषायसे बन्द होजाता है । तब क्षीणास्त्र होजाता है । इस तरह संवर अर्थात् आस्त्रव निरोध होनेसे व पुराने कर्मोंके क्षय होजानेसे निर्वाणका लाभ हो जाता है । यही लक्षण उमास्वामी महाराजने तन्त्रार्थसूत्रमें कहा है—

‘ बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ’ ॥२-१०॥

बन्धके कारणोंका अभाव होनेपर व बन्धप्राप्त कर्मोंकी निर्जरा होनेपर जब सर्व कर्म क्षय होजाते हैं तब मंक्षया निर्वाण होजाता है । कर्मसिद्धान्तका क्या वर्णन विशेष जैनशास्त्रोंमें है इसके देनेके पहले हम पाठकोंको वे वाक्य दिखलाना चाहते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि बौद्ध साहित्यमें भी कर्मोंके संबन्धमें जैन सिद्धान्तके समान अतिसंक्षेपमें संकेत है।

(१) मज्झिमनिकाय उतियसुत्त सव्वासव सुत्त ‘ आसवा संवरा पहा तव्वा ’ यहां आस्त्रवोंको संवरासे दूर करना चाहिये । दोनों शब्द जैनोंके आस्त्रव व संवरसे मिलते हैं । यदि उनका शब्दार्थ लिखा जावे तो यही अर्थ होता है कि कोई वस्तु आनेवाली है उसको संवर करना या रोकदेना चाहिये ।

“ भिक्खु सव्वासव संवेर संवुतो विहरन्ति । ”

अर्थात् भिक्षु सर्व आस्त्रवोंको संवररूप करता हुआ विहार करता है । जिसका भाव शब्दार्थसे यही निकलता है कि सर्व आनेवाले कर्मोंको निरोध करता हुआ विहार करता है ।

(२) मज्झिम निकाय—भय भैरव सुत्त चतुत्थ—

“ यथाकम्मपगे सत्ते पजानामि । ”

अर्थात् जैसा कर्मोंका विपाक होता है उसके होनेपर प्राणियोंको जानता हूँ । नोट—इससे कर्मोंका पकना सिद्ध होता है । कर्म कोई वस्तु है जो पककर फल देते हैं ।

“ मिच्छादिट्ठि कम्म सत्त दाना । ”

अर्थात् मिथ्यादृष्टि नाम कर्मको रखते हुये जैनसिद्धान्तमें मिथ्या-दृष्टि कर्म नामकी एक प्रकृति है जिसका बन्ध मिथ्यादृष्टिके होता है ऐसा यहां संकेत है ।

(३) दीग्वनिकाय जि० ३-३३ संगति सुत्त—

“तयो रासि मिच्छन्त नियतो रासि, सम्मत्तनियतो गसि, अनियतो रासि ।”

यहा रासि—राशि—ढेर या पुंजके अर्थमें हैं। मिथ्यात्वका निश्चित ढेर, सम्यक्तका निश्चित ढेर अनिश्चित ढेर अर्थात् दोनोंका मिश्र ढेर । जिसका भाव यह निकलता है—मिथ्यात्व कर्म ढेर, सम्यक्त कर्म ढेर, मिश्र कर्म ढेर ।

जैनसिद्धान्तमें दर्शनमोहके तीन भेद बताए हैं—मिथ्यात्व कर्म, सम्यक्त कर्म, मिश्र कर्म या सम्यक्त मिथ्यात्व कर्म । नोट—यहां राशि शब्द किसी वस्तुके ढेरको सूचित करता है । इससे यही झलकता है कि कर्मवर्गणाओंका या कर्मस्केन्द्रोंका ढेर या समूह ।

(४) बुद्धचर्या पृष्ठ ३७० अंगुलिमालसुत्त । म० नि० २-४-६

“ जिस कर्मफलके लिये अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नर्कमें पवना पड़ता उस कर्मविपाकको ब्राह्मण, तू इसी जन्ममें भोग रहा है । तब आयुष्मान् अंगुलिमालने एकांतमें ध्यानावस्थित विमुक्ति सुखको अनुभव करते हुए उसीसमय यह उदान कहा—जो पहले अर्जित कर पीछे उसे मारजित करता है । वह मेवसे युक्त चन्द्रमाकी भांति इस लोकको प्रभासित करता है । जिसका किया पापकर्म पुण्य (कुशल)-से ढका जाता है ।

नोट—यहां भी कर्मविपाक शब्द व अर्जित व मारजित शब्द व मेव व चन्द्रमाका दृष्टांत यह प्रगट करता है कि कर्म कोई जड़ पदार्थ है आत्मासे भिन्न है जिसका पफना होता है व जो इकट्ठा किया जाता

है व दूर किया जाता है तथा वह सेवोंके समान आत्माको आच्छादन करता है व फिर दूर होजाता है ।

(4) The doctrine of the Budha by Geolge Grimm (1926)

Page 252—First of all, of course, our present body, like every future one, together with all its sense organs and mental faculties, thus what we have called before the sense, machine, is exclusively a product of our previous action, in as much as it has brought about the grasping in the maternal womb; This not, ye disciple, your body, nor the body of another, rather must it be regarded as the deed of the past, the deed that has come to fruition, the deed that is willing actualized, that has become perceptible. (S N. II. P. 64)

भावार्थ—हमारा वर्तमान शरीर अपनी इन्द्रियों व मनके साथ एक छः इन्द्रियोंका यंत्र है । यह वास्तवमें हमारे पूर्व कर्मका फल है । माताकी योनिमें इस हीसे भव हुआ है या तृष्णा पैदा हुई है । ऐ शिष्यो ! यह न तो तुम्हारा शरीर है न किसी अन्यका शरीर है । इसको अवश्य पूर्व कर्म समझना चाहिये । यह वह कर्म है जिसका अब फल हुआ है । वह कर्म जो इस समय प्रगट हुआ है ।

The eye, ye monks, is to be recognized and regarded as determined though former action. The ear, the nose, the tongue, the body, the mind, ye monks, to be recognized and regarded as formed and determined through former action.

(S. N. III P. 72)

भावार्थ—हे साधुओ ! इस आंखको पूर्व कर्मके द्वारा बना समझना चाहिये । इसी तरह कान, नाक, जिह्वा, शरीर, मन ये सब पूर्व कर्मके अनुसार रचे जाते हैं ऐसा समझना चाहिये ।

Page 256—There, ye disciples, a man has won insight into the body, has practiced himself in Virtue, has developed his mind, had awakened knowledge, is broad-minded, magna-

nimous, dwelling in the immeasurable In such a man, ye disciples, the small crime which he has committed ripens even during his life-time.

भावार्थ—ऐ भिक्षुओ ! एक वह मानव है जिसने शरीरका भेद ज्ञान पालिया है, शुभ आचारका अभ्यास किया है, अपने मनकी उन्नति की है, ज्ञानको जागृत किया है, उदारचित्त व महान है, जो अप्रमान (ज्ञान) में वसता है । ऐसे मानवमें यह लघुपाप जो उसने किया था इस ही जन्ममें पक जाता है ।

नोट—इस पुस्तकके इन वचनोंसे भी झलकता है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संग्रह होती है तथा वह पककर या इस जन्ममें या आगामी फल देती है । शरीरादि पूर्व कर्मके फल हैं ।

(5) Manuscript remains of Buddhist literature in Eastern Turkestan by A. F. Rudul Hoorne (1916).

(१२) वृत्ति पंचाशिका स्तोत्र मातृचेत कृत—

इसके ७३ वें श्लोकमें वाक्य हैं—“रागरेणुं प्रशामयत्” अर्थात् रागकी रजको शांत करते हुए ।

नोट—यहां रज शब्द यह संकेत करता है कि रागरूप कोई रज है, जड़ है, वह कोई राग कर्म है जिससे रागभाव मलीन झलकता है ।

वज्रछेदिका ।

“ प्रज्ञापारमितां एतां संकलितवान् सर्वज्ञः भगवान् ।

तां त्रिशक्तिकाम् वाचयति प्रकाशयति यः एव ॥

वज्रछेदिकाम् नाम सर्वाणि कर्माणि तथा आवरणस्य ।

पापानि सम्यक् वज्रः यथा तेन वज्रछेदिका नाम ॥”

प्रज्ञापारमिताको सर्वज्ञ भगवानने रचा यह ३०० श्लोकोंमें है ।

जो इसको पढ़ता है, प्रकाश करता है, उसके लिये इसका नाम वज्र-छेदिका है । सर्व कर्मोंको, आवरण रूप पापोंको जो वज्रके समान

छेद देता है इससे वज्रछेदिका नाम है । नोट—इससे बहुत स्पष्टरूपसे प्रगट है कि कर्म कोई जड़ वस्तु है जो आवरण कर देती है व जो छेदी जाती है या चूरी जाती है ।

पेइज २८९ अपरिमितायुः सूत्र ।

श्लोक २०—य इदम् अपरिमितायुः सूत्रं लिखिष्यति लिखापमि-
ष्यति तस्य पंचान्तरायाणि कर्मावरणानि परिक्षयं गच्छन्ति । ”

अर्थात् जो इस सूत्रको लिखेगा या लिखाएगा उसके पांच अन्तराय कर्मका आवरण क्षयको प्राप्त हो जायगा । नोट—यहां तो बिलकुल स्पष्ट रूपसे कर्मका आवरण उसी तरह माना है जैसा जैन मानते हैं । जैन साहित्यमें अन्तराय कर्म पांच तरहका ही बताया है—दानांतराय, लामांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय । ये कर्म रज जड़ हैं, जिनका संचय होता है फिर इनका क्षय किया जाता है ।

(6) Some sayings of the Budha by Woodward (1925).

Page 190—Then make thyself an island of defence, strive quick; be wise; when all thy taints of dirt & dust are blown away. The Saints shall greet thee entering the Happy Land (Dhamma pada W. 235-40)

भावार्थ—तब अपनेको ही रक्षाका द्वीप बना, शीघ्र यत्न कर बुद्धिमान हो, जब सर्व तेरे मल व रजके रंग छूट जायगे तब साधुगण तुझे आनन्दभूमि (निर्वाण) में प्रवेश करते हुए स्वागत करेंगे ।

नोट—यहां मल, रज व रंग शब्द यही प्रगट करते हैं कि कर्म कोई सूक्ष्म जड़ वस्तु है, जिसको हटाया जाता है ।

Sacred book of the East Vol. X (1881) Ch XVIII
Dhamapada-Impurity.

Page 248—But there is taint worse than all taints, ignorance is the greatest taint, O mendicants, throw off that taint & become taintless.

भावार्थ—सब रंगोंसे बुरा रंग है—वह है, अविद्या। वह सबसे बड़ा मेल है। ऐ भिक्षुओ, इस रंगको दूर करो और निर्मल होजाओ।

नोट—यहां यह रंग शब्द किसी जड़को प्रगट करता है जिसमें रंग या मल होता है।

Page 369-Ch. XXV The Bhikshu.

O Bhikshu, empty this boat ! if emptied, it will go quickly, having cut off passion and hatred, thou will go to Nirvana.

भावार्थ—ऐ भिक्षु ! इस नौकाको खाली करो, यदि यह खाली होजायगी यह शीघ्र जायगी। रागद्वेषको काटकरतू निर्वाणमें पहुँचेगा।

नोट—यहां भी यही संकेत है कि कर्म रजके भारसे आपको खाली करो।

(7) Sacred book of Budhists Vol. III by T. W: Rys Davids Dialogue of the Budha from Digha nikaya (1910)

Page 148-Ch. IV Mahapari nibban Suttanta. There has been laid up by Chunda, the smith a Karma redounding to length of life, redounding to good birth, redounding to good fortune, redounding to good fame, redounding to the inheritance of heaven, and of sovereign power.

भावार्थ—चुंदा लुहारने ऐसा कर्म संचय किया है जो दीर्घ जीवनको फलेगा, उत्तम भवको फलेगा, बहुसम्पत्तिको फलेगा, बहुयशको फलेगा, स्वर्गमें उत्पन्न करेगा व महान वीर्यदायक होगा।

नोट—इस कथनमें वैसा ही वर्णन है जैसा जैन लोग कर्मके बंधनका कहते हैं। उसने ऐसे कर्म बांधे जिनका फल ऐसा र अच्छा होगा।

Sansara or Buddhist philosophy of birth and death by Bhikshu Narad published by P. D. M. Perse post master Talavakele (16-10-1930).

Page 5—Budha tells us that the coming into being of the linking consciousness (Pati Sandhi Vinnana) is dependent upon the passing away of another consciousness in a past birth, and that the process of coming into being and passing away is the result of the powerful force known as **Kamma**.

भावार्थ—बुद्ध कहते हैं कि पाटिसंधिरेज्ञानका जन्म लेना पिछले जन्ममें दूसरे विज्ञानके नाशके आवीन है और इस नाश व उत्पादका होना उस बलिष्ठ शक्तिका फल है जिसको वज्र या कर्म कहते हैं ।

Page 10—The multifarious forms are merely the manifestation of **Kamma** force.

It is common to say after witnessing an outbreak of passion or sensuality in a person whom we deemed characterised by a high moral standard.....“How could he have committed such an act, or followed such a course of conduct.” It was not the least like what he appeared to others and probably to himself. “What did it denote? It denoted, Buddhists say, part at any rate of what he really was, a hidden but true aspect of his actual self, or in other words his **Kammic** tendencies.”

भावार्थ—जगतमें नाना प्रकारकी अवस्थाओंका होना मात्र कर्म शक्तिका झलकाव है ।

एक ऐसे महाशयमें जिसे हम ऊँचा सदाचारी समझते थे यदि कोई विषय व कषायका उदय देखनेमें आजावे तौ यह एक साधारण कहनेका ढंग है कि ऐसे मानवने कैसे ऐसा काम किया व किस तरह उसका आचार इस तरहका हुआ । यही भाव दूसरेको होगा व शायद उसको भी हो। यह बात क्या बताती है? यह बताती है कि बौद्ध लोग कहते हैं कि यह उसीके छिपे हुए किन्तु सत्य जीवनका वास्तवमें एक भाग है या दूसरे शब्दोंमें यह उसके कर्मकी शक्तियोंका उदय है ।

Page 15—By death is here meant, according to the **Abhidhamma**, the ceasing of psychic life of one's individual existence, or to express it in the words of a Western philosopher, the temporary end of a temporary phenomenon. It is not the complete annihilation of the so-called being, for, although the organic life has ceased, the force which hitherto

actuated it, is not destroyed. As the **Karmic** force remains entirely undisturbed by the disintegration of the fleeting body, the passing away of the present consciousness only conditions a fresh one in another birth.

“ The new being, which is the present manifestation of the stream of Kamma energy is not the same as, and has no identity with, the previous one in its line; the aggregate that makes up its composition, being different from, and having no identity with those that make up the being of its predecessor. And yet it is not an entirely different being, since it is the same stream of Kamma energy, though modified per chance just by having shown itself in that last manifestation, which is now making its presence known in the sense perceptible world as the new being ” (*Nā ca so naca anno* neither the same nor another.)

भावार्थ-अभिधम्मके अनुसार मृत्युसे मतलब एक खास प्राणीके जीवनका बंद होजाना । या एक पश्चिमीय तत्वज्ञके शब्दोंमें क्षणिक जीवनका क्षणिक अंत होजाना । परन्तु यह उस प्राणीका सर्वथा नाश नहीं है, क्योंकि यद्यपि वह जीवनका यंत्र बंद होगया है किन्तु वह शक्ति जो इस जीवनको चलाती थी नष्ट नहीं हुई है । मरते हुए शरीरके बिगड़ेपर भी कर्मका बल बिलकुल निर्बाध रहता है । इसलिये वर्तमान विज्ञानका बंद होना दूसरे भवमें नवीन जीवनकी उत्पत्तिके ऊपर निर्भर है ।

नया प्राणी जो कर्मशक्तिकी धाराका वर्तमान उदय है वह पूर्व समान नहीं है । जिन स्कंधोंसे यह वर्तमान जीवन बना है वह पिछले जीवनके स्कंधोंसे भिन्न हैं वैसे नहीं हैं । तथापि यह बिलकुल भिन्न प्राणी नहीं है क्योंकि कर्मशक्तिकी धारा वही है । यद्यपि वह धारा अपने पिछले जीवनके उदयसे अब शायद बदली हुई है और जो धारा इस वर्तमान जीवनमें उदय आरही है । जिसको देखनेवाली

दुनियामें नया प्राणी कहते हैं (न च सो न च अन्यः) न तो वह वही है और न वह अन्य है ।

(9) The Tract " The Bodhi satta Ideal by the same author Narada Bhikshu.

Page 18—No person whatsoever is exempt from the inexorable law of Kamma. It is law in itself. It alone determines the future birth of every individual.

भावार्थ—कोई भी प्राणी कर्मके नियमसे छूट नहीं सकता है, कर्म ही स्वयं एक कानून है । यह कानून स्वयं हर एक प्राणीके भावी जन्मका निश्चय करता है ।

A Budhisatta enjoys the special privilege of not seeking birth in eighteen states, in the course of his wanderings in Sansara, as the result of potential Kammic force accumulated by him.

भावार्थ—बोधिसत्त्व संसारमें भ्रमण करते हुए अठारह अवस्थाओंमें जन्म नहीं लेते हैं यह उनके द्वारा संचित कर्मकी शक्तिका फल है । नोट—यह संचित शब्द स्पष्ट प्रगट करता है कि किसी कार्मिक शक्तियोंका संग्रह होता है जो आगे जाकर फल देता है ।

ऊपर लिखे बौद्ध साहित्यके वाक्योंसे उसी तरहका कर्म सिद्धांत श्लक्ष्ण रहा है जैसा जैन लोग मानते हैं । हम नीचे जैन कर्मसिद्धांतका संक्षेपसे कुछ वर्णन देते हैं:—

जैनियोंका कर्म-सिद्धान्त ।

कर्मोंका आस्त्रव या आना तथा बंध या बंधना होता है इसीसे वह कोई वस्तु है—कर्मवर्गणा Karmic molecules नामके पुद्गल (Matter) के स्कंध अति सूक्ष्म जगतमें सर्वत्र फैले हुए हैं। ये पांचों इन्द्रियोंसे नहीं मालूम होते हैं। परन्तु इनका फल जड़रूप दिखता है इससे यह जड़ हैं ऐसा अनुमान होता है। जैसे कोई आदमी बकबक करे व उन्मत्तपाने कीसी क्रिया करे तो उससे यह अनुमान होता है कि इसने कोई मदिरा पी है। उसी तरह जब यह सिद्ध है कि आत्माका असली स्वभाव वही है जो निर्वाण अवस्थामें प्रगट होजाता है। जहां कोई कर्मका बंधन या कोई संस्कार नहीं रहता है, तब संसारकी अवस्थामें जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि औपाधिक भाव झलकते हैं उनमें किसीके संयोगका कारण है जो आत्मासे भिन्न है। जिसके संयोगसे ये विभाव होते हैं उनहीको कर्म कहते हैं। क्रोधादि कभी भी आत्माके स्वभाव नहीं होसके हैं। क्रोध जब उठता है तब शरीर कांपने लगता है, आंखे लाल होजाती हैं। शरीर जड़ है, जड़पर जड़का असर ऐसा पड़ सकता है जो जड़रूप हो। इस अनुमानसे क्रोध कोई जड़ पदार्थ है यह सिद्ध होता है। जैसे लाल पानी, हरा पानी प्रगट करता है कि पानीमें लाल या हरा रंग मिला है वैसे अशुद्ध भाव (impure thought activities) प्रगट करते हैं कि आत्माके साथ मलीनता करनेवाली कोई आत्मासे विरुद्ध अर्थात् चेतनसे विरुद्ध अचेतन जड़ कर्म है।

संसारी आत्मामें मन, वचन व काय काम करते रहते हैं। उस ही समय आत्मामें हरकत (wovoring) होती है, क्योंकि जहां मन वचन, काय हैं वहां आत्मा भी है। उसी समय आत्मामें पाई जाने-

वाली योग शक्ति काम करती है। जिस शक्तिसे पुद्गलको आकर्षण करके अपनेमें मिलाया जावे उसे योग शक्ति कहते हैं (यह जड़ पुद्गलको खींचनेवाली एक शक्ति attractive power है।

इस योगशक्तिसे कर्म वर्गणाएं खिचकर आजाती हैं और पहलेके तिष्ठे हुए कर्मण शरीर Karmic body के साथ मिल जाती हैं। इसीको कर्मोंको बंध कहते हैं। विदित हो कि इस अनादिकालीन जगतमें आत्मा कभी कर्मण शरीरसे रहित शुद्ध न था। सदासे ही इसके साथ यह कर्म वर्गणाओंका बना हुआ सूक्ष्म कर्मण शरीर चल आ रहा है। इसीके फलसे यह सदासे ही जन्म मरण करता व दुःख उठाता आ रहा है। जब कोई प्राणी मरता है तब यह कर्मण शरीर साथ साथ आत्माके जाता है व इसीके भीतर जो नानाप्रकार कर्म बंधे होते हैं उनहीके असरसे नया जन्म भिन्न २ प्रकारका अपने २ कर्मके विपाकसे पाता है। इस कर्मण शरीरमेंसे पुराने कर्मफल प्रगट कर वा बिना फल प्रगट किये हुए समयपर झड़ जाते हैं और नए कर्म पुद्गल मन, वचन, काय किसीके द्वारा कान करनेवाली योगशक्तिके द्वारा हरसमय हरएक संसारी जीवके आते रहते हैं चाहे वृक्ष हो चाहे पशु हो चाहे मानव हो। इसीलिये जैन सिद्धांतमें संसारी जीवको मूर्त्तिकसा कहा है क्योंकि पूर्ण आत्मा उसी तरह कर्मोंसे छाया हुआ है जैसे प्रकाश धूमसे या पूर्व मेघोंसे छाजाता है या पानी गाढ़ी मिट्टीसे गदला होजाता है। यदि एक दफे भी आत्माके कर्म बन्ध क्षय होजावें तो यह निर्वाणको प्राप्त करले व अमूर्त्तिक रह जावे। जैसा कि आकाश है। तब जैसे आकाशपर जड़ पुद्गलका कोई असर नहीं होता है वैसे निर्वाण प्राप्त आत्मापर पुद्गलका कोई असर नहीं होता है। संसार अवस्थामें जीव सर्वांश पुद्गल कर्मसे अनादिसे आच्छादित है। इसलिये उस कर्मका अच्छा व बुरा असर होता है। तत्त्वार्थसारमें श्री अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं—

यज्जीवः सकषायत्वात्कर्मणो योग्यपुद्गलान् ।
 आदत्ते सर्वतो योगात्स बन्धः कथितो जिनेः ॥ १३ ॥
 न कर्मात्मगुणोऽमूर्तेस्तस्य बन्धाप्रसिद्धितः ।
 अनुग्रहोपधातौ हि नामूर्तेः कर्तुमर्हति ॥ १४ ॥
 औदारिकादिकार्याणां कारणं कर्ममूर्तिमत् ।
 न ह्यमूर्तेन मूर्तानामारम्भः कापि दृश्यते ॥ १५ ॥
 न च बन्धाप्रसिद्धिः स्यान्मूर्तेः कर्मभिरात्मनः ।
 अमूर्तेरित्यनेकान्तात्तस्य मूर्तित्वसिद्धितः ॥ १६ ॥
 अनादिनित्यसम्बन्धात्सहकर्मभिरात्मनः ।
 अमूर्तस्यापि सत्यैक्ये मूर्तत्वमवसीयते ॥ १७ ॥
 बन्धं प्रति भवत्यैकमन्योन्यानुप्रवेशतः ।
 युगपद्द्रावितः स्वर्णरौप्यवज्जीवकर्मणोः ॥ १८ ॥
 तथा च मूर्तिमानात्मा सुगभिभवदर्शनात् ।
 नह्यमूर्तस्य नभसो मदिरा मदकारिणी ॥ १९ ॥

भावार्थ—यह क्रोधादि कषायके वशीभूत जीव जो योगके द्वारा सर्व ओरसे कर्मके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण कर लेता है इसको जिनेन्द्रोने बंध कहा है । अमूर्तीक आत्माका कर्म कोई आत्मीक गुण नहीं है ॥ १३ ॥ क्योंकि अमूर्तीकका बंध सिद्ध नहीं होसक्ता और न अमूर्तीकका घात या उसका उपकार किया जासक्ता है ॥ १४ ॥ औदारिक आदि स्थूल शरीररूप जो जड़ कार्य हैं उनका कारण मूर्तिमान् जड़ कर्म ही होसक्ता है क्योंकि अमूर्तीकसे मूर्तीकका बनना कहीं भी नहीं देखा जाता है ॥ १५ ॥ इस संसारी आत्माका मूर्तीक जड़कर्मोंके साथ बंध असिद्ध नहीं है अर्थात् सिद्ध है, क्योंकि यद्यपि निश्चयनयसे आत्मा अमूर्तीक है तथापि व्यवहारनयसे उसके मूर्तीकपना सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ आत्माका कर्मोंके साथ अनादिकालका लगातार सम्बंध

चला आरहा है। इसलिये अमूर्तिक होनेपर भी उन कर्मोंके साथ एक-पना होते हुए जीवको मूर्तिक कहते हैं ॥ १७ ॥ जैसे सोना चांदी गलानेपर एकमेक मिल जाते हैं उसी तरह बंध होते हुए व कर्मोंके आत्माके साथ मिल जाते हुए जोव व कर्मकी एकता सी होजाती है ॥ १८ ॥ यह जीव मूर्तिमान है क्योंकि मदिरा आदि पीनेसे इसका ज्ञान बिगड़ जाता है। आकाश अमूर्तिक है उसके भीतर मदिरा अपना असर नहीं कर सकती है ॥ १९ ॥ संसारी आत्मा अनादिसे कर्मके साथ मिली हुई चली आरही है। योगशक्ति द्वारा कर्म पुद्गलोंका खिंचावा होकर कषायोंके द्वारा उनका अधिक व कम कालतक ठहरना होता है। बन्ध जब कर्मोंका होता है, तब चार रीतियां होती हैं इसीसे बंध चार तरहका है।

जैसा श्री नेमिचन्द्रजीने द्रव्यसंग्रहमें कहा है—

पयडिद्विदिअणुभागपदेसभेदा दु चदुविधो बंधो ।

जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो ह्येति ॥३३॥

भावार्थ—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इस तरह बन्ध चार तरहका होता है इनमेंसे प्रकृति व प्रदेश बंध योगोंसे होते हैं। और स्थिति व अनुभाग बंध कषायोंसे होते हैं।

जब कर्म बंधते हैं तब उनमें किस तरहका स्वभाव पड़ा उसको प्रकृति बंध कहते हैं। कितनी संख्याकी कर्म वर्गणाएं बन्धी इसको प्रदेश बंध कहते हैं। यह कर्म वर्गणाएं कितने समय तक बंधमें रहती हुई व झड़ती हुई समाप्त होगी उस कालको स्थिति बंध कहते हैं। वह कर्म अपना फल दिखलाते हुए तीव्र फल देंगे या मंद ऐसे रस गड़नेको अनुभाग बंध कहते हैं।

मन, वचन, कायकी क्रिया शुभ या अशुभ जैसी होती है उसके निमित्तसे योग भी शुभ या अशुभ होता है। इन योगोंकी आकर्षण-

शक्ति कभी तीव्र कभी मंद होती है जैसे शुभ या अशुभ या तीव्र या मंद योग होते हैं। उसका अनुसार अधिक या कम स्वभाववाले कर्मोंका या अधिक या कम संख्यावाले कर्मोंका भेद होता है। क्रोध मान माया लोभ आदि यदि तीव्र होते हैं तो आयु कर्मको छोड़कर अन्य सर्व कर्मोंकी स्थिति अधिक पड़ती है और जब वे कषाय मंद होते हैं तब उन कर्मोंकी स्थिति कम पड़ती है। इन कर्मोंमें कोई पुण्य कर्म कहलाते हैं कोई पाप कर्म कहलाते हैं। जब कषाय तीव्र होती है तो पाप कर्मोंमें अनुभाग अधिक व पुण्यमें कम पड़ता है किंतु जब कषाय मंद होती है तब पुण्य कर्ममें अनुभाग अधिक व पाप कर्ममें अनुभाग कम पड़ता है। आयु कर्ममें यदि आयु अशुभ होती है तो तीव्र कषायसे उसमें अधिक स्थिति व मंद कषायसे कम स्थिति पड़ती है। यदि आयु शुभ होती है तो मंद कषायसे स्थिति अधिक व तीव्र कषायसे कम पड़ती है।

प्रकृति बन्ध—

कर्मोंके मूल स्वभाव आठ हैं। और इनके उत्तर भेद एकसौ अड़तालीस हैं। इनको जान लेना जरूरी है—

उत्तर भेद—

(१) ज्ञानावरण कर्म—जो आत्माके ज्ञानको ढकता है। इसके पांच भेद पांच प्रकारके ज्ञानके ढकनेकी अपेक्षासे हैं।

९—सतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यय-ज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण।

(२) दर्शनावरण कर्म—जो आत्माके दर्शन गुणको ढकता है इसके नौ भेद हैं। चार प्रकार दर्शनको ढकनेसे चार व पांच प्रकारकी निद्रा।

९—चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यानि-गृद्धि (ऐसी नींद कि कुछ काम करले फिर सो जावे)।

(३) वेदनीय कर्म—जो सुख या दुःखकी वेदना करावे । इसके दो भेद हैं—

२--सातावेदनीय, असातावेदनीय ।

(४) मोहनीय कर्म—जो मूर्छा, ममत्व, रागद्वेष, भय आदिका मूल पैदा करे । इसके मूल दो भेद हैं--एक--दर्शन मोहनीय कर्म जो सम्यग्दर्शनको मलीन करता है या रोकता है ।

उत्तर प्रकृति—

दूसरा—चारित्र मोहनीय—जो चारित्र या वीतरागता या शांतिको बिगाड़ता है । दर्शन मोहनीयके तीन भेद व चारित्रमोहनीयके पचीस भेद हैं ।

२८ (१) मिथ्यादर्शन या मिथ्यात्व (२) सम्यक्तव (जो सम्यग्दर्शनमें दोष करे) (३) मिश्र या सम्यक्त मिथ्यात्व ।

नोट—यही तीन राशि दीर्घनिकाय ३-३३ संगीत सुत्तमें कही हैं—मिथ्यत्तनियतोरसि, सम्मत्तनियतोरसि, अनियतोरसि ।

(४) से (७)—अनंतानुबंधी क्रोध, अ० मान, अ० माया, अ० लोभ (ये कषाएँ सम्यग्दर्शनको रोकती हैं ।)

(८) से (११)—अप्रत्याख्यान क्रोध, अ० मान, अ० माया, अ० लोभ—(ये कषाएँ श्रावकके अहिंसादि अणुव्रतोंको रोकती हैं ।)

(१२) से (१५)—प्रत्याख्यान क्रोध, प्र० मान, प्र० माया, प्र० लोभ (ये कषाएँ मुनिके अहिंसादि महाव्रतोंको रोकती हैं ।)

(१६) से (१९)—संज्वलन क्रोध, सं० मान, सं० माया, सं० लोभ (ये कषाएँ पूर्ण शांतिको रोकती हैं ।)

(२०) से (२८)—हास्य, गति, अगति, शोक, भय, जुगुप्सा (घृणा), स्त्री वेद (पुरुष भोगकी इच्छा), पुरुष वेद (स्त्री भोगकी इच्छा), नपुंसक वेद (दोनोंके भोगकी इच्छा) ।

(५) आयु कर्म—जिसके उदयसे किसी शरीरमें केंद्र रहे । यह चार प्रकारका है:—

(१) नरक आयु, (२) तिर्यच आयु, (३) मनुष्य आयु, (४) देव आयु ।

(६) नामकर्म—जिससे शरीरकी रचना हो । इसके ९३ तिरानके भेद हैं—

४ गति—नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव ।

५ जाति—एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, पंचेन्द्रिय ।

५ शरीर—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्मण ।

३ अंगोपांग—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक ।

१ निर्माण—(शरीरमें कहांपर अंग उपंग बने व कैसे बने) ।

५ बंधन—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्मण ।

५ संघात—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस ।

६ संस्थान—समचतुरस्र (सुडौल), न्यग्रोधपरिमण्डल (बड़के समान ऊपर बड़ा नीचे छोटा), स्वाति (नीचे बड़ा ऊपर छोटा), कुब्ज (कुबड़ा), वामन (बौना), हुंडल (बेडौल) ।

६—संहनन (हड्डीकी जाति)—१ वज्रवृषभ नाराच (वज्रमई नसोंके जाल, बन्धन व हड्डी) २—वज्रनाराच (वज्रमई कीले व हड्डी) ३—नाराच (बन्धन कीलेदार), ४ अर्द्धनाराच (एक तरफ कीले), ५—कीलित (हड्डी आपसमें कीली जुड़ी), ६—असम्प्राप्तासृपाटिका (हड्डी मांसमें जुड़ी हुई) ।

८ स्पर्श—कड़ा, नरम, भारी, हलका, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम ।

५ रस—तीखा, कडवा, कषायला, खट्टा, मीठा ।

२ गंध—सुगन्ध, दुर्गन्ध ।

५ वर्ण—सफेद, काला, नीला, लाल, पीता ।

४ आनुपूर्वी—(जिसके उदयसे एक शरीरको छोड़कर दूसरेमें जाते हुए मध्यमें जीवका आकार पूर्ववत् रहे) नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव ।

१ अगुरु लघु (जिससे शरीर न हल्का हो न बहुत भारी हो)

१ उपघात (जिससे अपनेसे अपना घात हो)

२ परघात (जिससे परसे अपना घात हो ।

१ आतप—(जिससे अतापकारी शरीर हो)

१ उद्योत—(जिससे शरीरमें उद्योत हो)

१ उच्छ्वास—(जिससे शासोच्छ्वास चले)

२ विहायोगति—(आकाशमें गमन) प्रशस्त, अप्रशस्त

१ प्रत्येक—(एक शरीरका स्वामी एक जीव)

१ साधारण (एक शरीरके स्वामी अनेक जीव)

१ त्रस—(जिससे द्वेन्द्रिय आदि त्रस हो)

१ स्थावर—(जिससे एकेन्द्रिय पांच प्रकार हो)

१ सुभग—(जिससे दूसरेको सुहावे)

१ दुर्भग—(जिससे दूसरेको न सुहावे)

१ सुस्वर—(जिससे सुरीली आवाज हो)

१ दुस्वर—(जिससे बुरी आवाज हो)

१ शुभ—(जिससे सुन्दर शरीर हो)

१ अशुभ—(जिससे बुरा शरीर हो)

१ सूक्ष्म—(जिससे बाधा रहित शरीर हो)

१ बादर—(जिससे बाधा प्राप्त स्थूल शरीर हो)

१ पर्याप्ति—(जिससे शरीरकी पूर्णता करसके)

१ अपर्याप्ति—(जिससे शरीर बननेकी शक्ति न पाकर मरजावे)

१ स्थिर—(जिससे शरीरमें स्थिरता हो)

१ अस्थिर—(जिससे शरीरमें स्थिरता न हो)

- १ आदेय—(जिससे प्रभावान शरीर हो) ।
 १ अनादेय—(जिससे अप्रभावान शरीर हो) ।
 १ यशःकीर्ति—(जिससे यश हो) ।
 १ अयशःकीर्ति—(जिससे अपयश हो) ।
 १ तीर्थङ्कर—(जिससे धर्म प्रचारक तीर्थङ्कर हो) ।

९३ कुरु

(७) गोत्र कर्म—(जिनसे किसी कुटुम्ब में जन्म ले) इसके दो भेद हैं—उच्चगोत्र, नीचगोत्र ।

(८) अंतराय कर्म—(जिससे विघ्न पड़े) इसके ९ भेद हैं—
 [दानांतराय, लभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यांतराय ।
 इस प्रकार कुल १४८ उत्तर प्रकृतियां होती हैं। मृच आठ प्रकृति है ।

कषाय सहित योगसे नानाप्रकारका स्वभाव कर्मोंमें उस समयके भावोंमें पड़ जाता है ।

प्रदेश बन्ध—जिस प्रकृतिका जो कर्म बंधता है उसकी कितनी संख्याकी कर्म वर्गणाएं बंधीं । योगोंके अधिक व कम चलनेपर संख्याकी कमी व अधिकता होती है ।

एक समयमें जो कर्म बंधते हैं उनमें सबसे कम कर्म वर्गणाएं आयुकी, इससे अधिक नामकर्मकी, व नामकर्मके समान गोत्रकर्मकी, उससे अधिक ज्ञानावरणकी, ज्ञानावरणके समान दर्शनावरण और अंतरायकी अर्थात् तीनोंकी समान, इससे अधिक मोहनीयकी । उससे अधिक वेदनीयकी बंधेगी ।

स्थिति बंध—

स्थिति—मर्यादा कर्मोंमें उत्कृष्ट, मध्यम व जघन्य कषायोंके अनुसार पड़ती है । मध्यमके बहुत भेद होसक्त हैं । आठ कर्मकी उत्कृष्ट व जघन्य मात्र यहां बताई जाती है ।

नामकर्म	उत्कृष्ट	जघन्य
१ ज्ञानावरण—	३० कोड़ाकोड़ी सागर	एक अंतर्मुहूर्त
२ दर्शनावरण—	”	”
३ वेदनीय—	”	१२ मुहूर्त (मुहूर्त: ४८ मिनट)
४ मोहनीय—	७० कोड़ाकोड़ी सागर	एक अंतर्मुहूर्त
५ आयु—	३३ सागर	एक अंतर्मुहूर्त
६ नाम—	२० कोड़ाकोड़ी सागर	८ मुहूर्त
७ गोत्र—	”	”
८ अंतराय—	३० कोड़ाकोड़ी सागर	एक अंतर्मुहूर्त

नोट—सागर बहुत वर्षोंका होता है ।

अनुभाग बन्ध—

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय, ये चार कर्म घातीय कहलाते हैं । ये पापरूप ही हैं । आत्माके स्वभावको ढकते हैं । उनमें तीव्र कषायसे अधिक फलदान शक्ति व मंदकषायसे कम फलदान शक्ति है । इसके चार दृष्टांत हैं—तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतरके लिये पाषाण, हड्डी, काठ, व बेलके क्रमशः जानने । ये दृष्टांत कठोरता व मृदुताकी अपेक्षासे हैं । जैसा अनुभाग होगा वैसा विपाकके समय फल प्रगट करेंगे । आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार अघातीय कर्म हैं । इनमें शुभ व अशुभ दो भेद हैं । जो शुभ कर्म हैं उनको पुण्य कर्म व जो अशुभ कर्म हैं उनको पाप कर्म कहते हैं । पुण्य कर्मका अनुभाग भी चार तरहका होता है—मंदतर, मंद, तीव्र, तीव्रतर । उसके क्रमशः चार दृष्टांत हैं—गुड़, खण्ड, शर्करा, अमृत ।

पाप कर्मका अनुभाग भी चार तरहका होता है—

मंदतर, मंद, तीव्र, तीव्रतर । उसके क्रमशः चार दृष्टांत हैं—नीम, कांजीर, विष, हालाहल । पुण्य अघातीय कर्ममें मीठापन अधिक २ व पाप अघातीय कर्ममें कडुवापन अधिक २ होता है ।

इस तरह चार तरहका बंध हर समय हरएक संसारी प्राणी अपने अच्छे या बुरेके अनुसार करता ही रहता है ।

कर्मका फल या झड़ना कैसे ?

जब कर्म बंध जाते हैं तब उसमें पकनेके लिये कुछ काल लगता है । उसका हिसाब यह है कि यदि एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति-वाला कर्मसमूह बंधा होगा तो उसमें पकनेका काल १०० सौ वर्ष होगा । यदि एक सागर व एक कोड़ सागरके अनुमान स्थिति होगी तो एक अंतर्मुहूर्त ही काल हिसाबमें आएगा ।

इतने कालके पीछे बंधा हुआ कर्म पकना शुरू होकर झड़ना भी शुरू हो जावेगा । पकनेके कालको निकालकर जितना स्थितिका काल है उतने कालभरमें जिस कर्मकी जितनी वर्गणाएं बंधी हैं वे बंट जाती हैं । पहले २ अधिक झड़ती हैं आगे २ कम संख्यामें झड़ती हैं । झड़ते समय यह अपना फल दिखलाती हैं । यदि बाहरी कारण प्रतिकूल हुआ, अनुकूल न हुआ तो विना फल दिये झड़ जाती हैं । यदि अनुकूल हुआ तो फल दिखलाती हैं । जैसे किसीने क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषायोंकी कर्मवर्गणाएं साथ बांधी व स्थिति भी बराबर पड़ी । पकनेके काल पीछे साथ ही झड़ना शुरू होती हैं परन्तु फल एक किसीका प्रगट होता है । शेष तीन विना फल दिये झड़ जाती हैं; क्योंकि एक समयमें चारों कषाय प्रगट नहीं होती हैं । यदि कोई शास्त्रके पढ़नेमें शांतिसे बैठा लगा हुआ है । आध घंटातक पढ़ रहा है तब शास्त्र पढ़नेसे रागभाव है, वहां मंद लोभका फल होरहा है । इस आध घंटेमें मान, माया, क्रोधकी वर्गणाएं विना फल दिये झड़ रही हैं । यदि उसी मध्यमें कोई क्रोधका कारण बन जावे, कोई गाली दे बैठे व आत्मबलकी कमीसे वह सही न जासके तो उसी अर्ध घंटेके भीतर क्रोध भी झलक जायगा, तब लोभकी कर्मवर्गणाएं विना फल दिये झड़ जायगी । इसीलिये यह आवश्यक है कि बुरे निमित्तोंसे बचनेका

हम पुरुषार्थ करते रहें व अच्छे निमित्तोंके मिलानेका उद्यम करते रहें तो हम बहुतसे बुरे कर्मोंके फलसे बच जायंगे। पुरुषार्थ हमारा अपना ज्ञान और आत्मबल है।

जितना घातिय कर्मोंका परदा हटता है उतना आत्माका गुण प्रगट होजाता है, यही पुरुषार्थ है। इसीको Soul will, soul power, soul exertion कह सकते हैं। छोटेसे छोटे प्राणी वृक्ष जीवमें भी कुछ ज्ञान व आत्मबल प्रगट रहता है। इसीसे जानकर काम करनेकी शक्ति थोड़ी बहुत सबमें पाई जाती है। मोहनीयका उदय नीचेके जिन प्राणियोंमें ज्यादा होता है उनके इससे मिथ्याज्ञान या अविद्या रहती है। जब यह अविद्या हट जाती है तब आत्मशक्ति अधिक हो जाती है। इस प्रगट आत्मज्ञान व आत्मबलसे विचारपूर्वक काम करते हुए यदि सफलता हो तब तो पुण्य कर्मकी मदद समझना चाहिये, यदि असफलता हो तो पाप कर्मका असर समझना चाहिये।

हम पिछले बांधे पाप कर्मको उनके पकनेके समय पहले अपने धार्मिक पुरुषार्थसे ध्यान व समाधिसे नाश कर सकते हैं। उनके फलको घटा सकते हैं। उनकी स्थिति कम कर सकते हैं। पुण्य कर्मके फलको बढ़ा सकते हैं। आयु कर्मके कारण एक भवसे दूसरे भवमें गमन होता है। कार्माण शरीर साथ जाता है। इन्हें कर्मोंका आस्त्र जो नाश कर देते हैं उनको क्षीणास्त्र व जैन शास्त्रमें कहते हैं व यही शब्द बौद्ध शास्त्रोंमें बहुत जगह आया है। देखो बुद्धचर्या पृ० २६४ रुन्दकं सुत्त म० नि० २÷३=६ तथा बुद्धचर्या पृ० ५९ नंद व राहुलका सन्यास जातक नि० ४ महावग्ग अ० क० महा खंधक राहुल वस्तु।

कर्मोंके संवर व निर्जराका वर्णन हम पहले सात तत्त्वोंमें तीसरे अध्यायमें देखेके हैं।

ऊपर कहे हुये आठ कर्मोंके बंधनेके कारण कुछ खास भाव भी हैं।

(१) ज्ञानावरण तथा दर्शनावरणके बंधके लिये खास भाव—

(१) सच्चे ज्ञानको सुनकर बुरा मानना, (२) अपने ज्ञानको छिपाना
(३) ईर्ष्यासे किसीको न पढ़ाना, (४) ज्ञानकी उन्नतिके साधनोंमें विघ्न
कर देना, (५) ज्ञान व ज्ञानीका अविनय करना, (६) सच्चे ज्ञानको
मिथ्या युक्तियोंसे खण्डन करना आदि ।

(२) असाता वेदनीयके लिये खास भाव—

(१) दुःखित होना या दुःखी करना (२), शोकित होना व
दूसरोंको शोकित करना, (३) कोई वस्तु न मिलनेपर पछतावा करना
व कराना, (४) रुदन करना व रुलाना, (५) परिदेवन--ऐसा रोना
व रुलाना जिससे दूसरेको दया आजावे, (६) वध-मारना, कष्ट देना,
प्राण लेना इत्यादि ।

(३) सातावेदनीयके बंधके विशेष भावः—

(१) सर्व प्राणियों पर दया रखना, (२) ब्रती पुरुषोंपर विशेष
दया करना, (३) आहार, औषधि, अभय व विद्या ये चार प्रकारका
दान साधर्मी भाई व बहनोंको भक्तिसे तथा दुःखितोंका करुणाभावसे
देना, (४) मुनिका चारित्र पालना, (५) गृहस्थ श्रावकका चारित्र
पालना, (६) योगाभ्यास करना, (७) क्षमा रखनी, (८) सन्तोष
रखना व मनको लोलुपतासे बचाना इत्यादि ।

(४) मोहनीयके बंधके विशेष भावः—

(१) सच्चे देव, गुरु, धर्मकी निन्दा करना, (२) तीव्र क्रोध,
तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ करना, (३) तीव्र हास्य, रति,
अरति, शोक, भय, घृणा करना, (४) तीव्र काम भाव रखना इत्यादि ।

(५) नरक आयुके बंधके विशेष भाव—

बहुत मर्यादासे अधिक अन्याय पूर्वक व्यापारादि करना व संप-
त्तिमें बहुत लालसा करना, दानधर्म व परोपकारमें न लगावा ।

(६) तिर्यच आयुके बंधका विशेष भाव—

मायाचारीका वर्ताव करना ।

(७) मानव आयुके बन्धके विशेष भाव—

थोड़ा आरम्भ न्यायपूर्वक करना, थोड़ी ममता परिग्रहमें रखनी व परिणामोंको कोमल रखना ।

(८) देव आयुके बंधके कारण विशेष भाव—

(१) सम्यग्दर्शन पालना, (२) मुनिका चारित्र पालना, (३) श्रावकका चारित्र पालना, (४) समता भावसे क्लेशोंको भोग लेना, (५) अज्ञान तप करना ।

(९) अशुभ नामके बंधके कारण विशेष भाव—

(१) मन, वचन, कायकी कुटिल चेष्टा, (२) लोगोंसे झगड़ा व लड़ाई करना ।

(१०) शुभनाम कर्मके बंधके कारण भाव—

(१) मन वचन कायको सरल रखना (२) झगड़ा लड़ाई न करके एकता व प्रेमसे रहना ।

(११) नीच गोत्रके कारण भाव—

(१) परकी निन्दा करनी (२) अपनी प्रशंसा करनी (३) परके होते हुए गुणोंको ढकना (४) अपने न होते गुणोंको प्रगट करना ।

(१२) उच्च गोत्रके कारण भाव—

(१) अपनी निन्दा करना (२) परकी प्रशंसा करना (३) अपने होते गुण ढकना (४) परके होते गुणोंको प्रगट करना (५) विनयसे वर्ताव रखना (६) उद्धतपना या घमंड नहीं करना ।

(१३) अंतरायके कारण भाव—

(१) दान देते हुए रोकना (२) किसीके लाभमें विघ्न करना (३)

किसीके भोगमें विघ्न करना (४) किसीके उपभोगमें विघ्न करना (५) किसीके उत्साहको गिरा देना ।

इस तरह आठ कर्मोंके बंधके विशेष भाव बताए गए हैं ।

यह बात जान लेना चाहिये कि साधारणतासे एक प्रकारके भावसे सात या आठ कर्मोंका बंध एक साथ होता है उनके अनुभागमें अन्तर पड़ जाता है। खास भाव जिस कर्मके होंगे उनमें अनुभाग कम या अधिक पड़ेगा। कहीं-२ बौद्ध साहित्यमें भी खास खास भाव खास खास कर्म विपाकके बताये हैं । देखो—

Manuscript remains of Buddhist literature in eastern Turkestan by Hoornle (1916)

Page 48- (10)

सुकसूत्र—मध्यम आगम—दश धर्मा महाशाक्य संवर्तनीयाः कतमे दश अनिर्णयकः, परस्य लाभ सत्कार, आत्त मनता, परस्यकीर्ति शब्द श्लोकर्नात्त मनता, यात्राप्रदानं, बोधिचित्तोत्पादः, तथा गत बिम्ब करणं, माता पितृणां प्रत्युद्गमनम् । धार्यानां प्रत्युद्गमनं अल्प शक्यात् कुशल मूलात् विच्छेदनं महाशक्ये कुशल मूले समापादनं । इमे दश धर्मा महाशाक्य संवर्तनीयाः ।

भावार्थ—महाशक्तिशाली आगे जन्ममें होनेके लिये दश स्वभाव कारण हैं—(१) ईर्ष्या नहीं करना, (२) दूसरेका लाभ सत्कार करना, (३) उत्तम मन रखना । दूसरेका यश भाव पूर्वक कहना, (४) यात्रा (धर्मयात्रा)के लिये द्रव्य देना (५) सत्यकी प्राप्तिमें मन लगाना, (६) बुद्ध भगवानकी मूर्ति बनाना, (७) माता पिताका आदर करना, (८) साधुओंका स्वागत करना, (९) अल्प शक्तिवाले शुभ कामसे बचाना, (१०) महाशक्तिवाले शुभ काममें लगाना । ये दशवाले शक्तिशाली बनानेवाली हैं ।

(१) दश धर्मा नीच कुल संवर्तनीया—कतमें दशः—अमातृ ज्ञाता, अपितृ ज्ञाता, अश्रामण्यता, अब्राह्मण्यता, कुलेन ज्येष्ठानु-

पालकत्वम्, आसनादि न प्रत्युत्थानम्, आसने न निमंत्रणं, मातापित्रो
अश्रूषा, आर्याणां अश्रूषा, नीच कुल जातानां पुद्गलानां अन्तिके
परिभवः, इमे दश धर्मा नीचकुल संवर्तनीयाः ।

भावार्थ—दश धर्म नीच कुलमे जन्म करानेवाले हैं । कौनसे १०—
(१) माताका आदर न करना, (२) पिताका आदर न करना, (३)
श्रमण (साधु) रूप होकर श्रमणके समान जीवन न विताना (४)
ब्राह्मण होकर ब्राह्मणके समान जीवन न विताना, (५) कुलमें बड़ोंकी
रक्षा न करना, (६) बड़ोंको देखकर आसनादिसे उठना, (७) उनको
योग्य आसनपर न बुलाना, (८) माता पिताकी सेवा न करना,
(९) साधुओंकी सेवा न करना, (१०) नीच कुलवाले लोगोंके निकट
घृणा भाव दिखाना व उनका निस्कार करना । ये दस बातें नीच
कुलमें जन्म करानेवाली हैं ।

(३) दश धर्मा उच्च कुल संवर्तनीया—कतमे दश मातृज्ञता,
पितृज्ञता, श्रामण्यता, ब्राह्मण्यता, कुलेज्येष्ठानुपालत्वं, आसनात्
प्रत्युत्थानम् । आसनेनाभिनिमंत्रण मातापित्रोः सुश्रूषा, आर्याणां सुश्रूषा,
नीचकुलजातानां पुद्गलानां अपरिभवः इमे दशधर्मा उच्चकुल संवर्तनीयाः ।

भावार्थ—ये दशधर्म उच्चकुलमें पैदा करानेवाले हैं । वे दश हैं—
(१) माताका आदर करना, (२) पिताका आदर करना, (३)
श्रमणपना पालना, (४) ब्राह्मणपना पालना, (५) कुलमें बड़ोंकी
रक्षा करना, (६) आसनसे उठकर बड़ोंकी विनय करना, (७) आस-
नमें उनको निमंत्रण करना, (८) माता पिताकी सेवा, (९) साधु-
ओंकी सेवा (१०) नीच कुलवालोंका तिरस्कार न करना । ये दश बातें
उच्च कुलमें पैदा करानेवाली हैं ।

नोट—वे नीच उच्च कुलमें पैदा करानेवाले कर्म बंधके भाव जेनि-

योंके ऊपर कहे नीच व ऊंच गोत्रके बंध करानेवाले भावोंसे करीब २ मिल जाते हैं ।

(४) दशधर्मा अल्पभोग संवर्तनीयाः—कतमे दश--अदत्तादानं, अदत्तादान समादायनं, अदत्ता दानस्य च वर्णवादिता, अदत्ता दानेन आत्त मनता, मातापितृणां वृत्युच्छेदः, आर्याणां वृत्युच्छेदः, परस्य अलाभेन आत्तमनता, परस्य लाभेन नात्तमनता, परस्पलाभांतराया दुर्मिक्षयाचना च इमे दशधर्मा अल्पभोग संवर्तनीयाः—

भावार्थ—ये दश धर्म अल्पभोग दिलानेवाले अर्थात् तृप्तिकारक भोग न करानेवाले हैं । वे दश हैं—(१) बिना दी हुई चीज उठा लेना (२) चोरीका माल स्वीकार करना (३) चोरीके कामकी प्रशंसा करनी, (४) चोरी करके खुशी मनाना, (५) माता पिताकी आजीविका तोड़ देना, (६) सज्जनोंकी और साधुओंकी आजीविका तोड़ देना, (७) दूसरेको लाभ न होनेपर हर्ष मानना (८) दूसरेके लाभ होनेपर दुःख मानना, (९) दूसरेके लाभमें अन्तराय करना, (१०) दुर्मिक्ष होनेकी याचना करनी, ये दश धर्म भोगोंमें विघ्न करनेवाले हैं ।

(५) दशधर्मा महाभोगसंवर्तनीयाः—कतमे दशदानं, अदत्तादान वैरमणं, अदत्ता दान वैरमणस्य वर्णवादिता, अदत्तादान वैरमणेन आत्त मनता, परस्य अलाभेन अनात्तमनता, परस्यलाभेन आत्त मनता, परस्यलाभोद्धोगः, दानस्याभ्यनुमोदनं, दानाधि युक्तानां पुद्गलानां संप्र-हर्षणं, सुभिक्ष याचना, च इमे दशधर्मा महा भोगा संवर्तनीयाः ।

भावार्थ—दशधर्म महायोग प्राप्त करानेवाले हैं । ये दश हैं (१) दान देना, (२) चोरी न करना, (३) चोरी न करनेवालेकी प्रशंसा करना, (४) चोरी न करनेमें प्रसन्नता मानना, (५) दूसरेको लाभ न हो तो हर्ष न मानना, (६) दूसरेको लाभ हो तो

सन्तोष मानना, (७) परको लाभ करानेका उद्योग करना, (८) दानकी अनुमोदना करना, (९) दान करनेवालेको उत्साहित करना (१०) सुभिक्ष चाहना । ये दश धर्म महाभोग प्राप्त करानेवाले हैं ।

नोट--नीच गोत्र व उच्च गोत्र व साता वेदनीय व असातावेदनीयके कारण भाव जो ऊपर जो सिद्धांतानुसार दिये हैं इनमें ये गर्भित हो जाते हैं ।

जैन सिद्धांतमें कर्मके बंध व फल व संवर व निर्जराका विस्तारपूर्वक बहुत कथन है । नीचे लिखे ग्रन्थ देखने योग्य हैं—(१) श्री उमास्वामी कृत तत्त्वार्थसूत्र, (२) अमृतचन्द्र आचार्यकृत तत्त्वार्थसार (३) पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि, (४) अकलंक कृत राजवार्तिक, (५) नेमचंद्र कृत गोमटसार, (६) नेमचंद्र कृत लब्धिसार, (७) नेमचंद्र कृत क्षपणासार । तत्त्वार्थ सूत्रका व गोमटसार जीव व कर्मकांडका इंग्रैजी उल्था भी होगया है जो जैन पुस्तक प्रकाशन विभाग अजिताश्रम, लखनऊ या जैन पुस्तक प्रकाशन विभाग परिषद, बिजनौर (यू० पी०) से प्राप्त होसके हैं । उन सबकी हिन्दी उल्थाकी पुस्तकें दि० जैन पुस्तकालय, चंदावाड़ी—सूरतसे मिल सकती हैं । यहां कुछ संक्षेपमें दिया है ।

जैन व बौद्धका दौनोंका वर्णन बहुत मिलता हुआ है । कर्म-सिद्धांतके वर्णनकी पुस्तकें बौद्ध साहित्यमें और भी होंगी, वे यदि मिल गईं तो बिलकुल जैन कथनसे मिलान हो जायगा । हमें तो यही विश्वास होता है कि बौद्ध साहित्यके रचनेवाले प्राचीन विद्वानोंके भावोंमें कर्म विपाकका यही भाव था जो इतना स्पष्ट नहीं दिखता है जैसा जैन सिद्धांतमें है । विद्वानोंको विचारना चाहिये ।

Chapter V Ahimsa.

पाँचवाँ अध्याय ।

अहिंसा ।

अहिंसा यह जैनोंका प्रसिद्ध सिद्धांत है । हम देखते हैं तो बौद्ध सिद्धांतमें भी अहिंसाव्रत पालनका बहुत कथन है । तथा यदि सूक्ष्म-दृष्टिसे देखा जायगा तो जैनोंके समान ही कथन मिलेगा । मांसाहारके सम्बन्धमें कुछ साहित्य बौद्धोंका संशंकित है, वह प्राचीन है या नहीं इसपर विचार करना होगा । नीचे हम बौद्ध वाक्य अहिंसाके सम्बन्धमें देते हैं—

(१) मज्झिमनिकाय-सल्लेखसुत्तं अट्ठमं—

“ पाणातिपातिस्स पुरिसपुग्गलस्य पाणातिपातवेरमणी होति परिनिव्वानाय । ”

भावार्थ—जो पुरुष प्राणी हिंसा करता है उसको अहिंसासे विरक्त होना निर्वाणके लिये है ।

(२) मज्झिमनिकाय सम्मादिट्ठिसुत्तं नवमं—

“ पाणातिपातो अकुसलं, पाणातिपातवेरमणी कुसलं । ”

भावार्थ—प्राण घात अहितकारी है । प्राणघातसे विरक्त होना हितकारी है ।

(३) दीग्घनिकाय जि० ३ सिंगालो बाद सुत्तं ३१ ।

“ पाणातिपातो, आदिन्नादानं, मुसावादो च वुच्चति परदारगमनं चैव नप्पसंसंति पंडिताति । ”

भावार्थ—पंडितगण प्राणातिपात (हिंसा), अदत्तादान (चोरी) मृषावाद व परस्त्री गमनकी प्रशंसा नहीं करते हैं ।

(४) दीर्घनिकाय जि० ३ संगीतसुतंत ३३

दश अकुशलकर्मपथ—(१) पाणातिपात, (२) आदत्तादान, (३) कामेसुमिच्छा, (४) मुसावादी, (५) पिसूनवाचा, (६) करसा-वाचा, (७) सम्फुध्वलापा, (८) अभिज्ञा, (९) व्यापादो, (१०) मिच्छादिहि ।

भावार्थ—हिंसा, चोरी, कामभाव, असत्य, चुगली, कठोर वचन, बकबक, लोभ, द्वेष, मिथ्यादृष्टिपना ये अकुशल मार्ग हैं ।

(५) अंगुत्तरानेकाय ९-१७७ ।

“ पंच इमा भिखवे वणिज्ज उपासकेन अकरनीयाः । कतमे पंचः—सत्थवणिज्जा, सत्तवणिज्जा, मंसवणिज्जा, मज्जवणिज्जा, विसवणिज्जा ।

भावार्थ—हे भिक्षुओ ! पांच वाणिज्य उपासकको नहीं करना चाहिये—(१) शस्त्र वाणिज्य, (२) सजोव प्राणी वाणिज्य, (३) मांसका वाणिज्य, (४) मदिराका वाणिज्य, (५) विषका वाणिज्य ।

(६) बुद्धचर्या—

(१) पृ० १०० महावग्ग १०—भिक्षु संघमें कलह । जो पीछे गांवसे पिंड भार करके लौटता हैं वइ भोजनमेंसे जो बचा रहता है । यदि चाहता है, खाता है, यदि नहीं चाहता है तो ऐसे स्थानमें जहां हरियाली न हो छोड़ देता है या जीव रहित पानीमें छोड़ देता है ।

•नोट—इससे स्यावर कायकी भी हिंसाकी रक्षाका विचार श्लकता है ।

(२) बु० च० पृ० १४४ पाराजिका १ । “ बुद्धोंका आचार है कि वर्षावास समाप्त करके प्रवारणा (आश्विन पूर्णिमाको उपोसय) करके लोक संप्रहके लिये देशाटन करते हैं । नौ मासमें देशाटन समाप्त करते हैं ।

यदि भिक्षुओंकी शमथ-विषमपना (समाधिप्रज्ञा) अपरिपक्व होती है...कार्तिककी पूर्णमासीको प्रवारणा करके मार्गशीर्षके पहले दिन निकलेकर....आठ मासमें चरिका समाप्त करते हैं ।

नोट-वर्षामें विहार न करना अहिंसाका सूचक है ।

(३) बु० च० पृ० १६७—महावग्ग ६ केणियजटिल—“श्रमण गौतम भी रातको उवरत=विकाल भोजनसे विरति हैं । अर्थात् गौतम बुद्ध रात्रिको भोजन नहीं करते हैं ।”

(४) बु० च० पृ० १७३—अं० नि० अ० क० २: ४. ४ चूल हत्थिपदोयमसत्त ।

“बुद्ध भगवान—बीज समुदाय-भूत समुदायके विनाशसे विरत होता है । एकाहारी, रातको उपरत=विकाल (मध्यान्होतर) भोजनसे विरत होता है । माला, गंध और विलेपनके धारण, मंडन और विभूषणसे विरत होता है ।

नोट—यहां रात्रि आहारका निषेध हिंसाके बचावके लिये ही है ।

(५) बु० च० २३२-२४० कुटदंतसुत्त दी० नि० नं० १-५ ।

यज्ञमें पशुवलि निषेधपर—

ब्राह्मण ! उस यज्ञमें गाएं नहीं मारी गईं, बकरे, भेड़े नहीं मारे गए, मुर्गे, सुअर नहीं मारे गए, न नाना प्रकारके प्राणी मारे गए, न धूपके लिये वृक्ष काटे गए, न पर हिंसाके लिये दर्भ काटे गए, घी, तेल, मक्खन, दही, मध, गुरुसे ही वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ । ब्राह्मण, वह जो प्रसन्नचित्त हो शिक्षापद (यमनियम) ग्रहण करता है । (१) प्राणातिपात विरमण (अहिंसा) । (२) अदत्तादान विरमण (अचेरी) । (३) काम मिथ्याचार विरमण (अव्यभिचार) । (४) मृषावाद विरमण (झूठ त्याग) । (५) सुरामेरय-मद्य-प्रमाद-स्थान विरमण (नशात्याग) यह यज्ञ ब्राह्मण ! महा फलदायी महामहात्म्यवान है । हे गौतम ! मैं भगवान गौतमकी शरण जाता हूं, धर्म और भिक्षु संघकी भी, आप गौतम आजसे मुझे अंजलिबद्ध उपासक धारण करें । हे गौतम ! यह मैं सातसैबल्लोको, सातसौ बछड़ोंको, सातसौ बक-

रोंको, सातसौ भेड़ोंको छोडवा देता हूं, जीवनदान देता हू, वे हरी घ्रासैं खावें, ठंडा पानी पीवे, ठंडी हवा उनके लिये चले ।

नोट—इससे वृक्षादि व दर्भपर भी दया सूचित होती है ।

(६) बु० च० पृ० २६९—कीटागिरिसुत्त म० नि० २-८-१०
एक समय बड़े भारी भिक्षु संघके साथ भगवान काशी देशमें चारिका करते थे । तब भगवानने भिक्षुओंको आमंत्रित किया ।

“भिक्षुओ” मैं रात्रि भोजनसे विरत हो विहार करता हूं । रात्रि भोजन छोडकर भोजन करनेसे—आरोग्य, उत्साह, बल, सुखपूर्वक विहार अनुभव करता हूं । आओ भिक्षुओं ! तुम भी रात्रि भोजन विरत हो भोजन करो ।

(७) बुद्धचर्या पृ० ३७१—अंगुलिमालसुत्त—म० नि० २-४-६
वह परम शांतिको पाकर स्थावर जंगमकी रक्षा करेगा ।

(८) बु० च० पृ० ३९० सुन्दरिका भारद्वाजसुत्त । सं० नि० ७-१-९ इस द्रव्यशेषको तृण रहित स्थानपर छोड़ दे या प्राणी रहित पानीमें डाल दे ।

(९) बु० च० पृ० ४६४ सामंजकलसुत्त दी० नि० १: १: २:
इस सूत्रमें साधु धर्म कहा है—

साधु बीज-ग्राम-भूत-ग्रामके नाशसे विरत होता है । एकाहारी, रातको (भोजनसे) विरत, विक्राण भोजनसे विरत होता है । मूल बीज स्कंध बीज (डाली जो उगती है), फल बीज, अप्रनीज, और पांचवा बीज बीज—यह या इस प्रकारके बीज ग्राम-भूतग्रामके विनाशसे विरत होता है ।

नोट—यहां वनस्पतिकायकी रक्षाका अच्छा विवेचन है । ऐसा ही कथन जैन शास्त्र श्री गोमटसार जीवकांडकी योग मार्गणामें किया है । देखो:—

मूलगणपोरबीजा कंदा तह खंद बीज बीजरुहा ।

समुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंत काया य ॥ १८६ ॥

भावार्थ—वनस्पति नीचे प्रकारकी कहलाती हैं—

- (१) मूल बीज—जिसका मूलबीज होता है जैसे अदरक, हलदी ।
- (२) अग्रबीज—जिनका अग्र भाग बीज होता है जैसे आर्यक ।
- (३) पर्वबीज—जिनकी गांठ बीज होती है जैसे साठा ।
- (४) कंदबीज—जिनका कंद बीज होता है जैसे पिंडाछू सूरण ।
- (५) स्कंधबीज—जिनका स्कंध बीज होता है जैसे पलास ।
- (६) बीजबीज—जिनका बीज ही बीज होता है जैसे गेहूं, चना ।
- (७) सम्मूच्छेन—निश्चित बीज विना घास आदि ।

(7) Some sayings of the Budha by F. H. Woodward (1925)

Page 68—In rainy season recluses tread down the green grass, they crush the living thing that has one sense, they trample to death many a tiny life, I enjoin on you, brethren, that ye observe the retreat during the rains (Vin. Pit. Mahavagga III. I)

भावार्थ—वर्षातमें साधु हरी घासपर चलते हैं, वे एकेन्द्रियवाले प्राणियोंको कुचलते हैं, वे बहुत छोटे छोटे जंतुओंको मारते हैं । हे आताओ ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि वर्षातमें एक स्थानपर रहो ।

(8) Manuscript remains of Buddhist literature in Eastern Turkestan by Hoornle (1916)

Page 4—Vinaya text.

संप्रजानेन गंतव्यं ईर्यापथ सम्पन्नेन सुसंवृत्तेन युगान्तर प्रेक्षिणा सगौरवेण ज्ञानपूर्वक जाना चाहिये । जमीन देखकर संवरपूर्वक चार हाथ आगे देखकर गौरव सहित चलना चाहिये ।

(9) The Doctrine of Budha by Geote Grinner (1926)

Page 339—Inflamed by desire, evil-disposed by hate, confused by delusion, overcome entirely, influenced internally, O Brahman, we think of hurting ourselves, we think

of hurting both ourselves and others, and feel mental pain and grief. But if we have abandoned desire, then we do not think any more of hurting ourselves, nor of hurting others, nor hurting both ourselves & others and we do not feel mental pain & grief. Thus, O Brahman, Nibban is visible and present, inviting to come and see, leading to the goal, intelligent to the wise, each for himself.

(M. I P. 303, A III P. 53)

भावार्थ—इच्छासे पीड़ित होकर, द्वेषसे दुष्टचित्त होकर, मोहसे क्षोभित होकर पूर्णपने दबा हुआ, अतंगसे आकुलित होकर ए ब्राह्मण ! हम अपनेको हानि पहुंचाना चाहते हैं, हम दूसरोंको हानि पहुंचाना चाहते हैं, हम अपनेको व दूसरोंको हानि पहुंचाना चाहते हैं और हम मनमें खेद व दुःख अनुभव करते हैं, परन्तु यदि हम इच्छा त्याग दें, दोष निकाल दें, मोह तन दें, तब हम फिर कभी अपनेको हानि पहुंचाना नहीं खयाल करेंगे, न दूसरोंको न अपने व दूसरोंको दोनोंको हानि पहुंचाना चाहेंगे। तब हमें मानसिक कष्ट व खेद न होगा। ऐ ब्राह्मण ! इस तरह निर्वाण दिखलाने लगेंगे। सामने आजायगा। निर्जरा स्वयं बुलाएगा। हम उद्देश्यपर चल पड़ेंगे। पंडितोंको समझमें आजायगा। हरएकके अपने लिये यह मार्ग है।

नोट—यहां भाव अहिंसाका अच्छा विवेचन है—

Page 434-F. Note—What is sinful in the taking of food lies in this that other-life is destroyed and thereby suffering is caused in the world. Since animal life is more highly organised and much more sensible to pain than plant life & the good man will in no case, either directly or indirectly be the cause of killing of animals for his food. In consequence of this he will not eat the flesh of any animal in any case where he has seen or heard or supposes that it has been killed for his sake. There are three cases, Jivak, where I say

that meat shall not be accepted. seen, heard or supposed (M. I. P. 369). For the same reason, no one may offer the Perfected one or his disciples the flesh of an animal killed for this purpose. Whoever, Jivaka, takes life for the sake of the perfected one or off a disciple of the perfected one incurs five fold serious guilt. Because, he commands " go & fetch that animal, thereby the first time he incurs serious guilt ; because then the animal, led to him in fear and trembling, experiences pain and torment, he for the second time incurs serious guilt. Because, he then says, go & kill the animal ; he for the third time incurs serious guilt, because the animal then in death, experiences pain & torment, he for the fourth time incurs serious guilt. Because he then gives unfitting refreshment to the perfected one or the perfected one's disciple, he for the fifth time incurs serious guilt (M. I. 369)

भावार्थ—आहार लेनेमें दोष यही है जो दूसरोंके प्राण लिये जाते हैं, इससे जगत्में कष्ट होता है। क्योंकि पशु जीवन वृक्ष जीवनकी अपेक्षा अधिक उन्नति प्राप्त है व अधिक दुःख अनुभव कर सक्ता है। इसलिये आर्य पुरुष किसी भी तरह न प्रत्यक्ष, न परोक्ष पशुओंके वधका कारण अपने भोजनके लिये होगा। इसीलिये वह किसी भी तरह किसी पशुका मांस नहीं खाएगा। चाहे उसके देखा हो या सुना हो या यह संकल्प किया हो कि यह उसके लिये मारा गया है। ऐ जीवक ! तीन ऐसे कारण हैं जिससे मैं कहता हूं कि मांस नहीं स्वीकार करना चाहिये। देखा हो सुना हो या संकल्प किया हो। इसी कारणसे बुद्धको या उनके शिष्यको कोई पशुमांस न देवे, जो इसीलिये मारा गया हो तथा ऐ जीवक ! जो कोई बुद्ध या उनके शिष्यके लिये किसीके प्राण लेता है वह पांच तरहसे घोर अपराध करता है। क्योंकि वह आज्ञा करता है। जामो उस पशुको लाओ इस तरह उसने पहली

दफे घोर पाप किया । फिर वह पशु भयमें कांपता हुआ लाया जाता है, तब दुःखका अनुभव करता है । इस तरह वह दूसरी दफे घोर पाप करता है । फिर वह कहता है जाओ इस पशुको मारो तब वह तीसरी दफे घोर पाप करता है । फिर वह पशु मरते हुए कष्ट पाता है, इससे वह चौथी दफे घोर अपराध करता है । फिर वह इस अयोग्य वस्तुको बुद्धको या उनके शिष्योंको देता है इससे वह पांचमी दफे घोर अपराध करता है ।

Page-469. As a mother protects her only child with her own life, cultivate such boundless love towards all beings (Metta Sutta of Sutta Nipate)

भावार्थ—जिस तरह माता अपनी जी जानसे अपने बच्चेकी पालना करती है इसी तरह ऐसा अनंत प्रेम सर्व प्राणी मात्रपर करो ।

(१०) सुत्तनिपात धम्मिक सुत्त—

पाणं न हाने न च घातयेय्य न चानुजंज्या हनतं परेसं ।
सब्बेसु भूतेसु निघायदंडं ये थावरा ये चतसंति लोके ॥

भावार्थ—सर्व प्राणियोंपर दया रखके जो लोकमें स्थावर जीव हो या त्रस जीव हो उनमेंसे किसीके प्राण न लेना चाहिये न उनका घात कराना चाहिये न घात होनेकी अनुमोदना करना चाहिये ।

नोट—जैनदर्शनमें स्थावर एकेन्द्रिय जीवोंको कहते हैं—पृथ्वी-कायिक, जलकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक । त्रस द्वेन्द्रियसे पञ्चेन्द्रिय तक सबको कहते हैं ।

(११) म० नि० वत्थुपथ सुत्त (७)

सेय्यथापि भिक्खवे वत्थं संकिलिद्धं मलग्गहीतं अचच्छं उड्के आगम्म परिसुद्धं होति परियोदातं....एवमेव भिक्खे भिक्खु एवं सीलो एवं धम्मो एषं पज्ञो सात्थिनं चेदि विडं पातं भुंजति विविक्कालिकं अनेकसुयं अनेक व्यंजनं नैव ये अस्स तं होति अंतराय—”

भावार्थ—जैसे ऐ भिक्षुओ ! कोई मेला वस्त्र स्वच्छ जलसे साफ होता है वैसे शीलवान धर्मात्मा प्रज्ञावान साधु चावलकी भिक्षा लेता है इसके सिवाय अनेक प्रकार व्यंजनोंको नहीं लेता है जिनसे विघ्न हो।

Sacred book of the East Vol. XI (1881) by Maxmuller.
Chap. II. Kulasilam—

(1) He abstains from destroying life. Full of modesty and pity, he is compassionate and kind to all creatures that have life. (8) refrains from injuring any herb or any creature he takes but one meal a day ; abstains from food at night time or at the wrong time.

भावार्थ—साधु किसीके प्राण नहीं लेता है । नम्रता व दयासे पूर्ण वह सर्व प्राणी मात्रपर दयालु रहता है, (८) किसी घासकी पत्ती या किसी जंतुको कष्ट नहीं पहुंचाता है । दिनमें मात्र एक दफे आहार लेता है । रात्रिको भोजन नहीं करता है । अकालमें नहीं खाता है ।

Maddlyam shilam.

(1) He lives on food provided by the faithful, refrains from injuring plants or animals.

भावार्थ—वह श्रद्धावानोंके द्वारा दिये हुए भोजनपर वसर करता है । वृक्षों व पशुओंको कष्ट नहीं पहुंचाता है ।

Sutta Nipata translated by Fanshold (1881)

III. Mahavagga II Nalak Sutta.

27-705 As I am, so are these, as these are, so am I, identifying with others, let him not kill nor cause (any one) to kill.

“ यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम् । ”

भावार्थ—जैसा मैं हूँ वैसे ये हैं, जैसे वे हैं वैसा मैं हूँ । अपने समान दूसरोंको जानकर न तो किसीकी हिंसा करनी चाहिये न हिंसा करानी चाहिये ।

(१४) Path of purity विशुद्ध मग्न by बुद्ध बोध P
I & II

Page-79. Diseases caused by eating do not harm the monk who at one sitting eats his food

भावार्थ—जो साधु एक आसन भोजन करता है उसको भोजन सम्बन्धी रोग नहीं होते हैं—

Several Books of the East by F. Maxmuller.

Vol. XLIX Buddhist Mahayan.

Page 121-(65) To kill a helpless victim through a wish for future reward, it would be an unseemly action for a merciful-hearted good man, even if the reward of the sacrifice were eternal; but what if, after all, it is subject to decay ?

(67) Even that happiness which comes to a man (while he stays in this world), through the injury of another, is hateful to the wise compassionate heart; how much more if it be something beyond our sight in another life ?

भावार्थ—असहाय प्राणीको किसी भविष्य फलकी इच्छासे मार डालना एक दयावान् आर्य पुरुषके लिये अयोग्य काम है। यदि कदाचित् ऐसी बलि करनेका फल अविनाशी भी हो। उस फलकी तो बात ही क्या जो नाशवंत है।

इस जगतमें रहते हुए यदि दूसरोंको कष्ट देकर सुख होता हो तो ऐसा सुख दयावानोंको पसंद नहीं है। तब ऐसेके लिये क्या, जिसका प्रत्यक्ष नहीं है, आगेके जन्ममें है।

नोट—इन ऊपर दिये हुए कुछ वाक्योंसे यह प्रगट हो जायगा कि अहिंसाका यथार्थ स्वरूप बौद्ध शास्त्रोंमें है। नीचे हम दिखलाएंगे उससे प्रगट होगा कि जैन शास्त्रोंमें कथित अहिंसासे यह बात मिल जाती है।

मांसाहारका विचार—मांसाहारका प्रचार बौद्धानुयायियोंमें अधिकतर पाया जाता है। इसके सम्बन्धमें यदि विचार किया जाता है तो पाली पुस्तकोंका निर्माण सीलोनमें प्रथम शताब्दीमें पहले पड़ल हुआ जैसा बुद्धचर्याकी भूमिकामें लिखा है “ लंकामें ही ईसाकी प्रथम शताब्दीमें सूत्र, विनय और अग्नि धर्म—तीनों पिटक (त्रिपिटक) जो अबतक कंठस्थ चले आते थे, लेखबद्ध किये गए और यही आजकलका त्रिपिटक है।” पाली पुस्तकोंमें कहीं साफ तौरसे मांस खानेका निषेध नहीं है।

The life of Budha by Edward J. Thomas (1927).

इसके पृष्ठ १२९ में मांसाहारपर यह लेख है जिसका भाव यह है कि मांसाहार चारित्र्यका विषय था। इसको खास तौरसे निंदा नहीं गया। मात्र यह तो कहा गया कि मांस लेनेवाला किसी तरह हिंसाका भागी न हो। मज्झिमनिकायके जीवक सुत्त (१-१३८) में कथन है कि एक दफे जीवक वैद्यने बुद्धसे पूछा कि उसने सुना है कि लोग पशुओंको बुद्धके लिये मारते हैं और बुद्ध उस मांसको खाते हैं क्या ऐसे कहनेवाले मृत्युवादी हैं और क्या वे झूठी निन्दा नहीं करते हैं? इसपर बुद्धने जवाब दिया कि यह सच नहीं है। तीन तरहसे मांस नहीं लेना चाहिये। यदि वह उस मानवने तय्यार करते हुए देखा हो या सुना है या ऐसी शंका हो कि उसीके लिये तय्यार किया गया है। यदि एक साधु किसी ग्रामका निमन्त्रण मानकर भिक्षाके लिये जाता है वह यह नहीं खयाल करता है कि यह गृहस्थ मुझे बढ़िया भोजन दे व कैसा दे; उसे जो कुछ भोजन मिलता है उसको वह विना मोहके खा लेता है। क्या ऐ जीवक! वह उस समय यह खयाल करता है कि मैं अपनी या दूसरोंकी या दोनोंकी हिंसा करता हूं। ऐ स्वामी! वास्तवमें नहीं। क्या वह निर्दोष भोजन नहीं लेता है? ऐ स्वामी! जरूर निर्दोष लेता है। दही बात विनयसे कही

है। एक दफे जैन सेनापति सींहके यहां बुद्धने भोजन किया तब यह बाजारोंमें खबर हुआ कि सींहने बुद्धके लिये बैलका वध कराया है। विनयमें लिखा है कि मानवका, हाथीका, घोड़ेका, कुत्तेका व कुछ जंगली जानवरोंका मांस न खाओ। मच्छके मांसकी मनाई नहीं है। इत्यादि।

पाली पुस्तकोंमें एक दो जगह ऐसा कथन कर दिया है कि गौतम बुद्धने मांस खाया। यह कहांतक ठीक है सो विचार योग्य है।

बुद्धचर्या पृ० १४८ सींहसुत्त अ० नि० ८: १: २: २ से ऐसा झलकता है कि वैशालीका जैन सेनापति सिंहा था उसने बुद्धको मांसका भोजन कराया। नोट—वह बात विलकुल असंभव है कि एक जैनधर्मको माननेवाला राजाका मंत्री मांसका भोजन करावे। न तो यह समझमें आता है कि स्थावर व त्रस सर्व जीव मात्रके दयाका उपदेश करने-वाले बुद्ध मांसाहार स्वीकार करें। ऊपर यह भी दिखाया गया है कि बुद्ध ऐसे दयावान थे कि रात्रिको भी भोजन नहीं लेते थे व साधुओंको भी रात्रि भोजनकी मनाई की थी।

बुद्धचर्या पृ० ४३३ चुल्लवग्ग ७ देवदत्त विद्रोह—

इसमें यह कथन है कि देवदत्तने बुद्धसे कहा कि जो जिदगीभर मछली मांस न खाये उसे संघमें स्वीकार किया जावे तब भ० गौतमने कहा—“अदृष्ट, अश्रुत व अपरि शङ्कित इन तीन कोटिसे परिशुद्ध मांसकी भी मैंने अनुज्ञा दी है।”

नोट—यह वचन कहांतक ठीक है यह विचारने योग्य है बुद्धचर्या पृ० ९३९ महापरि निव्वाणसुत्त दी० नि० २--३।

(१६) यहां लिखा है कि गौतम बुद्धने अन्त समय पखरमें चुन्द सोनारके वहांका सुकर भद्रव ग्रहण किया। इस शब्दका अर्थ कोई शूकर पशुका मांस करते हैं कोई नर्म चावलको गोरसके साथ पका हुआ ऐसा अर्थ करते हैं। बुद्धचर्याभरमें मांस सम्बन्धी कथन इतना ही आया है।

(Sacred book of Budhist Vol. III Rys Davids Digha Nikaya P. II (1910) to Page 110-AtVesali-he had finished eating the rice.

वैशालीमें बुद्धने भातका भोजन किया ।

Page 130-Now when the exalted one had eaten the rice prepared by Chunda the worker in metals, there fell upon him a dire sickness, the disease of dysentery and sharp pain came upon him, even unto death".

भावार्थ-जब गौतम बुद्धने चुंदा सुनारका तैयार किया हुआ भात खा लिया तब उनको पेटिसक्की भारी बीमारी होगई जो मरण-पर्यंत कष्टदायक रही ।

नोट-यहां सुकर मद्यका अर्थ भात ही किया है और कहीं बुद्ध साहित्यमें यह नहीं पाया गया कि बुद्धने या उनके शिष्योंने मांस मछलीका या अन्यका खाया हो ।

पाली पुस्तकोंमें जब मांसाहारमें संशंकित कथन है तब बौद्धोंके प्राचीन संस्कृत साहित्यमें मांसका विलकुल निषेध है । एक लंका-वतार सूत्र है जिसको Buayin nanjid M. A. (oxen), D. litt. Otani university Kyoto (Japan)ने १९२२में संस्कृतमें मुद्रित कराया है । इसका प्रथम चीनी भाषामें उलथा मध्यभारतके किसी गुणभद्रने सन् ४४३ में किया था व दूसरा भारतके बोधिरुचिने चीनामें उलथा सन् ९१३ में किया था व भारतके शिक्षानंदने इसीका चीनामें उलथा सन् ७०० में किया था ।

इसमें एक आठवां अध्याय मांसभक्षणपरिवर्तो नामका है । इसको पढनेसे यह पूर्ण रूपसे सिद्ध होता है कि बुद्धके अनुयायी किसी भी गृहस्थ या साधुको मछलीका व अन्य कोई पशुका मांस कभी भी नहीं लेना चाहिये । ऐसी स्पष्ट आज्ञा है । इस अध्यायमेंसे कुछ संस्कृत वाक्य यहां देकर उलथा किया जाता है—

“ देशयतु मे भगवांस्तथागतोऽहंन् सम्यक् संबुद्धो मांसभक्षणे गुणदोषं येनाहं चान्ये च बोधिसत्त्वा महासत्त्वा अनागतप्रत्युत्पन्नकाले सत्वानां कुत्पादसत्त्वा गति-वासना वासितानां मांसभोजनगृह्णाणां रस तृष्णा प्रहाणाय धर्मं देशयाम ।

भावार्थ—भगवान् तथा गत अहंन् सम्यक्ज्ञाता हमको मांस भक्षणके गुणदोष उपदेश करें जिससे मैं व अन्य बौद्धमतानुयायी वर्तमानमें या भविष्यकालमें मांस भोजनकी वासनासे वासित प्राणियोंको उनकी तृष्णाके नाशके लिये धर्मका उपदेश कर सकें ।

“ भगवांस्तस्यैतदवोचत् । अपरिमितैर्महामते कारणैर्मांसं सर्व-मभक्ष्यं कृपात्मनो बोधिसत्त्वस्य तेभ्यस्तूपदेशमात्रं वक्ष्यामि ”

भावार्थ—भगवानने उससे ऐसा कहा—हे महामते ! अनगिनती कारणोंसे सर्व मांस दयावान बौद्धानुयायीके लिये अभक्ष्य है, उनहीके लिये उपदेश मात्र कहता हूँ ।

(१) इह महामते अनेन दीर्घेणाध्वना संसरतां प्राणिनां नास्त्यसौ कश्चित्सत्वः सुलभरूपो यो न माताभूत्पिता वा भ्राता वा भगिनी वा पुत्रो वा दुहिता वा अन्यतरान्तरो वा स्वजनबन्धुबंधूभूतो वा तस्यान्य-जन्मपरिवृत्ताश्रयस्य मृगपशुपक्षियोन्यन्तभूतस्य बंधोः बंधूभूतस्य वा सर्वभूतात्नभूतानुयागन्तुकामेन सर्वजन्तुप्राणिभूतसंभूतं मांसं कथमिव भक्ष्यं साद्बुद्धधर्मकामेन बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन ।

भावार्थ—हे महामते ! इस अनादि संसारमें भ्रमण करते हुये प्राणियोंमेंसे ऐसा कोई नहीं है जो कभी माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या अन्य कोई अपना स्वजन बन्धु न हुआ हो । वही अन्य जन्मोंमें घूमता हुआ मृग, पशु या पक्षी योनिमें जन्म लेकर अपना भाई बंधु ही हैं । जो सर्व प्राणियोंको अपने समान जाननेवाला है वह

इन सर्व प्राणियोंके वधसे उत्पन्न हुए मांसको कैसे भक्ष्य समझेगा ?
बौद्धानुयायी छोटे या बड़े सबके लिये यह कैसे भक्ष्य होगा ?”

(२) “ श्वखरोष्ट्राश्ववलीवर्दमानुषमांसादीनि हि महामते लोक-
स्याभक्ष्याणि मांसानि तानि च महामते वीथ्यन्तरेऽवौरधिका भक्ष्याणीति
कृत्वा मूल्यहेतोर्विक्रीयते यतस्ततोपि महामते मांसमभक्ष्यं बोधसत्वाय ।”

कुत्ता, गधा, ऊँट, घोड़ा, बैल व मनुष्य आदि प्राणियोंके मांस
लोकमें जब अभक्ष्य हैं तब गलियोंमें उन्हीको भेड़ोंका मांस भक्ष्य है
ऐसा करके मूल्यके लिये विक्रय किया जाता है इसलिये भी हे महा-
मते ! एक बौद्धके लिये मांस अभक्ष्य है ।

(३) “शुक्रशोणितसंभवादपि शुचिकामतामुपादाय बोधिसत्त्वस्य
मांसमभक्ष्यं ।”

भावार्थ—यह मांस वीर्य और रुधिरसे उत्पन्न होता है इसलिये
पवित्रताको चाहनेवाले बौद्धके लिये मांस अभक्ष्य है ।

(४) उद्वेजनकरत्वादपि महामते भूतानां मेत्रीमिच्छतो योगिनो
मांसं सर्वमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्य । तद्यथापि महामते डोम्वचांडालकैवर्ता-
दीच्छपिशिताशिनः सत्वान् दूरत एव दृष्ट्वा श्वानः प्रभयंति भयेन
मरणप्राप्ताश्चैकेभवन्त्यस्यानपि मारयिष्यन्तीति, एवमेव महामतेऽन्येऽपि
खभूजलसंश्रितानसूक्ष्मजन्तवो ये मांसाशिनो दर्शनाद्गूदादेव षट्पुना
घ्राणेनाघ्राय गन्धं राक्षसस्येव मानुषाद्द्रुतमुपसर्पयन्ति मरणसंदेहाश्चैके
भवन्ति ।”

भावार्थ—यह भय उत्पन्न करानेवाला है । इस हेतुसे भी महामते
सर्व प्राणियोंके साथ मैत्री चाहनेवाले बौद्ध योगीको सर्व मांस अभक्ष्य
है । जैसे डोम चांडाल मछलीमार मांसाहारी मानुषोंको दूरसे ही देख-
कर कुत्ते डर जाते हैं, भयसे मरतक जाते हैं, उनको होता है कि
अपनेको मारेंगे, इसी तरह हे महामते ! अन्य जो आकाशगामी,
पृथ्वीगामी, जलगामी छोटे जंतु हैं वे मांसाहारीको दूरसे देखकर व

अपनी नाशिकाके द्वारा उनकी गंध जानकर राक्षसके समान मनुष्यको जानकर मरणके संदेहसे शीघ्र भाग जाते हैं ।

“ अनार्यजनजुष्टं दुर्गन्धमकीर्तिकरत्वादपि महामते आर्यजनविवर्जितत्वात्तु मांसमभक्ष्यं बोधिसत्त्वस्य, ऋषिभोजनाहारोहि महामते आर्यजनो, न मांसरुधिराहार इत्यतोऽपि बोधिसत्त्वस्य मांसमभक्ष्यं ।”

यह मांस दुर्गन्धमय है, अपयशका कारक है, म्लेच्छोंद्वारा सेवित है, आर्यजनोंके द्वारा वर्जनीय है । ऐसा मांस बौद्धानुयायीके लिये अभक्ष्य है । आर्यजन ऋषियोंके भोजनके समान भोजन करते हैं, मांस रुधिरका आहार नहीं करते हैं । इसलिये भी बौद्धको मांस अभक्ष्य है ।

(६) “बहुजनचित्तानुरक्षणतयाप्यपवादपरिहारं चेच्छतः शासन्यमहामते मांसं मक्ष्यं कृपात्मनो बोधिसत्त्वस्य । तद्यथा महामते भवन्ति लोके शासनापवादवक्तारः किञ्चित्तेषां श्रामण्यंकुतो वा ब्राह्मण्यं यन्नामैते पूर्वर्षिभोजनान्यपास्य क्रत्पादा इवामिषाहारा परिपूर्णं कुक्षयः रवभूमिजलसंश्रितानसूक्ष्मास्त्रासयंतो जन्तून्समुत्रासयन्त इमं लोकं समन्ततः पर्यटन्निहतमेषां श्रामण्यं ध्वस्तमेषां ब्राह्मण्यं नास्त्येषां धर्मो न विनय इत्यनेकप्रकारप्रतिहतचेतसः शासनमेवापवदन्ति ।”

भावार्थ—बहुत जनोंके चित्तको रक्षण करते हुए अपवाद न होने पावे, ऐसी इच्छा करनेवाले दयालु बौद्धको मांस अभक्ष्य मानना चाहिये । जैसे इस लोकमें कितने ही शासनका अपवाद करनेवाले होते हैं । वे कहते हैं कि उक्तका साधुपना क्या, उनका ब्राह्मणपना क्या, जो पूर्व ऋषियोंके योग्य भोजनको छोड़कर मांसाहारियोंके समान मांस खाते हैं । मांससे पेट भरते हैं । वे आकाश, भूमि, जलपर रहनेवाले छोटे जंतुओंको त्रास देते हैं । जंतुओंको कष्ट देते हुए इस लोकमें घूमते हैं उनका साधुपना नष्ट है, उनका ब्राह्मणपना भ्रष्ट है न उनमें धर्म है, न विनय है । इस तरह अनेक तरहसे शासनका अपवाद करते हैं ।

(७) मृतशब्ददुर्गंधप्रतिकूलसामान्यादपि महामते मांसमभक्ष्यं बोधिसत्वस्य । मृतस्यापि महामते मनुष्यस्य मांसे दह्यमाने तदन्य प्राणिमांसे च न कश्चिद्गंधविशेषः । सममुभयमांसयोर्दह्यमानयोर्दुर्गन्धमतोऽपि महामते शुचिकामस्ययोगिनः सर्वं मांसमभक्ष्यं बोधित्वस्य ।”

भावार्थ—हे महामते ! मुर्देकी प्रतिकूल दुर्गंधकी समानता होनेसे भी बौद्धको मांस अभक्ष्य हैं । हे महामते ! मनुष्यके मुर्दे मांसको जलानेपर कोई गंधका अंतर नहीं रहता है, दोनों ही मांसको जलाते हुए दुर्गंध समान होगी । इसलिये जो पवित्रताका चाहनेवाला बौद्ध योगी है उसको सर्व मांस अभक्ष्य है ।

(८) “योगाचाराणां...विद्याधराणां...विद्यासाधनमोक्षविघ्नकरत्वान्महायानसंप्रस्थितानां कुलपुत्राणां कुलदुहितृणां च सर्वयोगसाधनान्तरायकरमित्यपि समनुपश्यतां महामते स्वपरात्माहृतकामस्य मांसं सर्वमभक्ष्यं बोधिसत्वस्य ।”

भावार्थ—योगीगणोंके व विद्याधरोंके विद्यासाधनमें व मोक्षमें विघ्नकारी होनेसे महायान पर चलनेवाले कुल पुत्र व कुल पुत्रियोंको सर्व योगके ध्यानमें विघ्नकारी हैं ऐसा देखनेवाले आत्महितके इच्छुक बौद्धको सर्व मांस अभक्ष्य है ।

(९) “क्रिमिजन्तुप्रचुरङ्कुष्ठनिदानकोष्ठश्च भवति व्याधिवहुलं न च प्रतिकूलसंज्ञां प्रतिभभते । पुत्रमांस भैषज्यवदाहारं देशयंश्चाहं महामते कथमिव नार्थजनसेवितमार्यजनविवर्जितमेवमनेकदोषावहमनेकगुणविवर्जितमऋषिभोजनप्रणीतमकल्प्यं मांसरुधिराहारं शिष्येभ्योऽनुज्ञापयामि ।”

भावार्थ—कीड़े जंतु बहुत कोढ़ व कोष्ठका रोग आदि अनेक रोग मांसाहारीके होते हैं । पुत्रके मांसके समान (मांस) आहारको बताता हुआ मैं किस तरह म्लेच्छोंसे सेवित व आर्योंसे निषेध योग्य अनेक दोषोंको देनेवाला, अनेक गुणोंसे रहित, ऋषि भोजनके अयोग्य न लेने योग्य मांस व रुधिरके आहारकी आज्ञा देसकता हूं ?

(१०) • “ अनुज्ञातवान्पुनरहं महामते पूर्वधिप्रणीतभोजनं यदुत शालिव्रगोधूममुद्रमाषमसूरादिसर्पितैलमधुफाणितगुडखण्डमत्सर्पिडिका-दिषु समुपद्यमान भोजनं कल्प्यमिति कृत्वा । ”

भावार्थ—मैं हे महामते यह आज्ञाकर चुका हूँ कि पूर्व ऋषि प्रणीत भोजन चावल, जौ, गेंहूँ, मूग, उरद, मसूरादि, घी, तेल. दूध कच्ची शकर, गुड, खांड, मिश्री आदिसे उत्पन्न लेना योग्य है ।

भूतपूर्व महामते अतीतेऽध्वनि राजाऽभूत् सिंहसौदासो नाम । स मांसभोजनाहारातिप्रसंगेन प्रतिसेवमानो रसतृष्णाध्यवसानुपरमतया मांसानि मानुष्याण्यपि भक्षितवान् । तन्निदानं च मित्रामात्यज्ञाति बन्धुवर्गेणापि परित्यक्तः प्रागेव पौरजानपदैः स्वराज्यविषयपरित्यागाच्च महद्द्व्यसनमासादितवान् मांसहेतोः । ”

भावार्थ—हे महामते ! पूर्वकालमें एक राजा सिंह सौदास होगये हैं, जिसको मांसाहारकी अति लोलुपता होगई थी । मांसकी तृष्णावश वह मनुष्योंका मांस खाने लगा । इस लिये उसके मित्र मंत्री जातिबन्धु आदिने उसे त्याग दिया । पहले ही नगरवासियोंने अपने राज्यसे निकाल दिया । वह मांसके हेतु बहुत कष्टोंको पाता हुआ ।

नोट—यह सिंह सौदासकी कथा दिगम्बर जैनोंके पद्मपुराणमें इसी भांति लिखी है—

“ इहैव च महामते जन्मनि सप्तकुटीरकेऽपि ग्रामे प्रचुरमांस लौल्यादतिप्रसंगेन निषेवम्भना मानुषमांसादावोराडाकावडाकिन्यश्च संजायन्ते । जातिपरिवर्ते च महामते तथैव मांसरक्षाध्यवसानतया सिंह-व्याघ्रद्वीपिवृक्तरक्षुमार्जारजंबूकोष्ठकादिप्रचुरमांसादयोनिषु विनिपात्यन्ते । ”

भावार्थ—इसी जन्ममें प्रचुर मांसकी लोलुपतासे मनुष्य मांसके खानेवाले अघोर डाक डाकनी होजाते हैं । फिर मरनेपर उसी ही मांस रसके संकल्पके कारण सिंह, वाघ, चीता, कौआ, भेडिया व विलाव स्यार, उल्लू आदि घोरतर योनियोंमें गिर जाते हैं ।

“ यदि च महामते मांसं न कथंचन केचन भक्षयेयुर्न तन्निदानं धातेरन् । मूल्यहेतोर्हि महामते प्रायः प्राणिनो निरपराधिनो बध्यन्ते स्वल्पादन्यहेतोः, कष्टं महामते रसतृष्णायाम्प्रतिसेवितां मांसानि मानुष्याण्यपि मानुषैर्भक्षयन्ते किंपुनरितरमृगपक्षिप्राणिसभूतमांसानि प्रायो महामते मांसरसतृष्णार्तैरिदं तथा जालयंत्रमात्रिदं मोहपुरुषैर्यच्छाकुनि कौरभ्रकैवर्तादयः विचरभूचरजलचरा प्राणिनेऽनपराधिनोऽनेकप्रकारं मूल्यहेतोर्विशसन्ति ।”

भावार्थ—मांसको न कभी खाना चाहिये और न उसके लिये घातना चाहिये । मूल्यके लिये ही प्रायः निरपराधी प्राणी वध किये जाते हैं अन्य हेतुसे कम। यह बड़ा कष्ट है कि रसकी तृष्णासे, मांसकी लोलुपतासे मनुष्य मनुष्यको खाने लगते हैं तौ फिर मृग पक्षी आदिके मांसकी तो बात ही क्या । मांस खानेवालोंके लिये चिडीमार, भेडमार, मछली मार, जाल व यंत्रोंमें पक्षी, मृग, मत्स्य आदि निरपराध प्राणियोंकी अनेक प्रकार मात्र पैसेके लिये हिंसा करते हैं ।”

“ न च महामतेऽकृतकमकारितमसंकल्पितं नाम मांसं कल्प्यमस्ति यदुपायानुजानीयं श्रावकेभ्यः । भविष्यति तु पुनर्महामतेऽनागतेऽध्वनि ममैव शासने प्रव्रजित्वा शाक्यपुत्रीयत्वं प्रतिजानानाः क्लाषाय ध्वजधारिणो मोहपुरुषा मिथ्यावितर्को पहतचेतसो विविधविनयकल्पवादिनः सत्कायदृष्टियुक्ताः रसतृष्णाध्ववसितासां तां मांसभक्षणहेत्वाभासां प्रथयिष्यति । मम चाभूताख्यानं दातव्यं मनस्यन्ते तत्तदर्थोत्पत्तिनिदानं कल्पयित्वा वक्ष्यन्ति । इयं अर्थोत्पत्तिरस्मिन्निदाने भगवता मांसभोजनमनुज्ञातं कल्पयामिति । प्रणीतभोजनेषु चोक्तं स्वयं च किल तथागतेन परिभुक्तमिति । न च महामते कुत्रचित्सूत्रे प्रतिसेवितव्यमित्यनुज्ञातं प्रणीतभोजनेषु वा देशितं कल्पयामिति ।

भावार्थ—हे महामते ! कोई मांस अकृत अकारित व असंकल्पित

लेने योग्य नहीं है जिसे लेकर मैं श्रावकोंको आज्ञा करूँ । हे महामते ! भविष्यकालमें मेरे ही शासनमें ऐसे होंगे जो साधु दीक्षा लेकर शाक्य पुत्रकी आज्ञा माननेवाले होकर कषाय बीजकी ध्वजा धारनेवाले होकर मोही पुरुष मिथ्या तर्क चित्तमें उठाकर आचारके विविध भेद कहेंगे । शरीरमें ही जिनकी दृष्टि होगी रसकी तृष्णामें रागी होंगे वे मांस भक्षणके लिये छोटे हेतुओंको गूँथ लेंगे । जो बात मैंने नहीं कही है उसे वे मानेंगे व उससे मांसाहार पुष्ट हो ऐसी बात कहेंगे । इसी कारण भगवानने मांसकी आज्ञा दी है ऐसी कल्पना करेंगे । भक्ष्य भोजनोंमें मांस कहा है व स्वयं भगवानने मांस खाया है । परन्तु हे महामते ! मैंने किसी भी सूत्रमें मांसको सेवने योग्य नहीं कहा है न आज्ञा दी है न उत्तम भोजनोंमें कहा है न लेने योग्य कहा है ।

“ न हि महामते आर्यश्रावकाः प्राकृत मनुष्याहारमाहरन्ति कुत एव मांसरुधिराहारमकल्प्यं । धर्माहारा हि महामते मम श्रावकाः प्रत्येकबुद्धा बोधिसत्त्वाश्च नामिषाहाराः प्रागेव तथागताः । धर्मकाया हि महामते तथागता धर्माहारस्थितयो नामिषकाया न सर्वामिषाहार स्थितयो वान्तसर्वभवोपकरणतृष्णौषणावासनासर्वक्लेशदोषवासनापङ्गताः सुविमुक्तचित्तप्रज्ञाः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः सर्वसत्त्वैकपुत्रकसमदर्शिनो महाकारुणिकाः । सोऽहं महामते सर्वसत्त्वैकपुत्रकसंज्ञी सन् कथमिव स्वपुत्रमांसमनुज्ञास्यामि परिभोक्तुं श्रावकेभ्यः कुत एव स्वयं परिभोक्तुम् । अनुज्ञातवानस्मिन्श्रावकेभ्यः स्वयं वा परिभुक्तवानिति महामते नेदं स्थान विद्यते—”

भावार्थ—हे महामते ! आर्य श्रावकगण स्वाभाविक मनुष्यका आहार भी नहीं लेते हैं तब फिर वे असेवने योग्य मांस रुधिरका आहार कैसे लेंगे । हे महामते ! मेरे श्रावक धर्मपर चलनेवाले हैं । ऐसे ही प्रत्येक बुद्ध व बोधिसत्त्व हैं, मांसाहारी नहीं हैं । पहले भी तथागत ऐसे ही थे । हे महामते ! तथागत धर्मरूप शरीर धारते हैं

उनकी स्थिति धार्मिक आहारसे है, उनका शरीर मांसाहारी नहीं है। सर्व प्रकारके मांसको वे नहीं लेते हैं, उन्होंने सर्व संसारकी वस्तुओंकी तृष्णाकी वासनाका त्याग कर दिया है, वे सर्व क्लेशकारी दोषकी वासनासे दूर हैं। वैरागवान व प्रज्ञावान हैं, सर्वज्ञ है सर्वदर्शी हैं। सर्व प्राणियोंको एक पुत्रवत् देखनेवाले हैं। महा दयावान है। हे महामते ! सो ही मैं सर्व प्राणी मात्रपर पुत्रकी बुद्धि रखनेवाला कैसे अपने ही पुत्रके मांसकी आज्ञा दूंगा। श्रावकोंको खानेके लिये व कैसे स्वयं खाऊंगा। मैंने श्रावकोंको आज्ञा दी व स्वयं मांस खाया है। महामते ! इसका कोई स्थान नहीं है। उसीके कुछ उपयोगी श्लोक—

मद्यं मांसं पलांडुं च न भक्षयेयं महामुने ।
 बोधिसत्त्वैर्महासत्त्वैर्माषादिवर्जिनपुंगवैः ॥ १ ॥
 मांसानि च पलांडुंश्च मद्यानि विविधानि च ।
 गृजनं लशुनं चैव योगी नित्यं विवर्जयेत् ॥ ९ ॥
 लाभार्थं हन्यते सत्वो मांसार्थं दीयते धनं ।
 उभौ तौ पापकर्माणौ पच्येते रौरवादिषु ॥ ९ ॥
 हस्तिकक्षये महामेषे निर्वाणांगुलिमालिके ।
 लंकावारसूत्रे च मया मांसविवर्जितम् ॥ १६ ॥
 यथैव रागो मोक्षस्य अन्तरायकरो भवेत् ।
 तथैव मांसमद्याद्या, अन्तरायकरो भवेत् ॥ १० ॥
 तस्मान्न भक्षयेन्मांसमुद्वेजनकरं नृणान् ।
 मोक्षधर्मविरुद्धत्वादायाणामेष वेध्वजः ॥ २४ ॥

भावार्थ—हे महामते ! बौद्धमती महाबौद्धमती किसीको भी मांस, मदिरा, प्याज नहीं खाना चाहिये ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है। १॥ मांस, प्याज, नाना प्रकारकी मदिरा, गाजर, लशुन योगीको सदा निषेध हैं। ९॥ जो प्राणी लोभके लिये प्राणीको मारते हैं व मांसके

लिये धन देते हैं । दोनों ही पात्री हैं वे रौरवादि नरकोंमें जायगे ॥९॥
हस्थिक रथमें, महामेघमें, निर्वाणगुलिमालिकामें व लंकावार सूत्रमें
मेंने मांसका निषेध किया है ॥११॥ जैसे मोक्षके लिये राग विघ्नकारी
है वैसे मांस मद्यादि विघ्नकारी है ॥२०॥ इसलिये मांसको नहीं खाना
चाहिये । यह प्राणियोंको भयोत्पादक है । यह मोक्ष धर्मके विरुद्ध है ।
मांस न खाना यही आयौकी ध्वजा है ॥ २४ ॥

नोट यह सूत्र भी बहुत पुराना है । मालूम होता है जिस
लंकामें पाली सूत्र पहली शताब्दीमें रचे गए और उसमें मांसाहारका
पोषण किसी युक्तिसे किया गया तब उसीके उत्तरमें यह सूत्र लिखा
गया मालूम होता है । इससे विशुद्ध मांसका निषेध है । किसी बौद्धको
नहीं खाना उचित है । जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम नहीं मारते हैं हम
तो बाजारमें लेआते हैं हम तो हिंसक नहीं है, उनका कहना इस
सूत्रसे खंडित होजाता है । जब वे मांसके बदलेमें धन देते हैं तब वे
पीठपंछे (indirectly) हिंसक ही हुए । वे कसाई व मछलीमार इसलिये
मारते हैं कि हमारा मांस विक्रता है, लोगोंके काममें आता है । उनको
जब द्रव्य मिथ्या है तब वे बराबर पशु घात करते हैं, उस घातके
उत्तेजक वे ही होते हैं जो मांस खरीदते हैं । जो साधु ऐसा कहते हैं
कि हमको यदि कोई भिक्षामें देदेगा हम लेलेंगे, हमने मांसका संकल्प
नहीं किया, हम हिंसाके भागी न होंगे, उनको यह विचारना चाहिये कि
जो वस्तु स्वीकार कीजाती है उसमें अपनी पसंदगी आजाती है । यह
पसंदगी ही श्रावक दातारोंके मनमें यह श्रद्धा जमाती है कि जब साधु
खालेंगे हैं तब हम यदि खालेंगे तो क्या हर्ज है अतएव वे स्वयं मांसा-
हारी होते हुए मांसके लिये हिंसा करानेवाले होते हैं । यदि साधुको
कोई मानवका मांस दे व कुत्तेका दे तौ वे नहीं लेंगे, उसी तरह मांस
मात्रको न लेना ही हिंसाके पूर्ण दोषसे बचना है । मांसका लेना प्राण
भोजनमें आजाता है, जब कि वह सर्वथा लेने योग्य नहीं है जैसा

लंकावतार सूत्रमें कहा है। यदि कोई स्वदेश हितके लिये स्वदेशी वस्त्रादिका व्यवहार करता हो और परदेशी वस्त्रादिका त्याग करता हो तो उसका अभिप्राय यही है कि परदेशीको उत्तेजन मिलेगा तो मेरा देश भूखा रहेगा। यदि कोई देशभक्त साधुको परदेशी वस्त्र दिया जावे जो उसके लिये नहीं बना है न उसमें उसका संकल्प है तौभी वह नहीं ग्रहण करेगा। क्योंकि परदेशी वस्त्रका स्वीकार देश हितमें बाधक होगा। इसी तरह मांसका स्वीकार पशु हिंसाके प्रचारमें सहायक होगा।

सीलोनमें कई साधु ऐसा समझकर कि मांस त्रिकोटि शुद्ध है भिक्षामें लेकर खाते हैं, कई साधु नहीं भी खाते हैं। परन्तु सीलोन ब्रह्मा, श्याम, जिसमें यह भ्रम फैला है कि हम न मारे फिर मांस चाहे जैसे मिले ले लें तो हमें हिंसाका दोष नहीं है, परन्तु यह भाव ठीक नहीं है। उन्हींके लिये बाजारवाले भेड़, बकरी, मुर्गी, मछली मारते हैं और धनके लोभसे मांस बेचते हैं, लेनेवाले अवश्य उस हिंसाकी अनुमोदनाके भागी होंगे।

विद्यालंकार कालेजमें एक चीना गृहस्थ Mr. Wong Mow Lam 19 Harel Road Shanghai ठहरे हुए थे उनसे बात करनेपर माछूम हुआ कि चीन, जापानवाले लंकावतार सूत्रको मानते हैं। सम्पूर्ण बौद्धके मठोंमें नियमसे मांसका व्यवहार नहीं होता है। गृहस्थ भी लेना बुरा समझते हैं, बहुतसे नहीं खाते हैं। Taoist ताऊ मतवाले बिलकुल शाकाहार हैं।

ऐसा माछूम होता है कि लंकावतार मछलीका अधिक रिवाज होनेसे पालीमें ऐसा निकाल रख लिया गया कि साधुको मांस भिक्षामें मिले तो लेलेवे तब ही यह लंकावतार सूत्र रचा गया। जिसमें पूर्णरूपसे हर एक बौद्धको मांसाहारकी व मछलीके आहारकी पूर्ण मनाई है। बौद्धानुयायी सज्जनोंको लंकावतार सूत्रपर ध्यान देकर मांसका प्रचार

लोकना उचित है। साधुओंको तो नियमसे न लेना चाहिये और मांसा-
हार हिंसाका कारण है ऐसा उपदेश गृहस्थोंको करना चाहिये।

जैन शास्त्रोंसे कुछ अहिंसा वर्णन।

(१) समयसारमें कहते हैं—

अङ्गपसिदेण बंधो सत्ते मारे हि भाव मारे हि ।

एसो बंधरूपासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥ २७४ ॥

भावार्थ—हिंसाके भावसे पाप बंध हो जायगा चाहे जीव मारे
जावें या नहीं। यहीं बंधका संक्षेप स्त्रावय निश्चयसे जीवोंके लिये कहा
गया है।

(२) तत्त्वार्थसूत्रमें कहते हैं—

“ प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोच्यणं हिंसा ” १३।७

भावार्थ—कषाय सहित मन वचन काय योगोंके द्वारा भाव और
द्रव्य प्राणोंको बिगाड़ना सो हिंसा है। भाव प्राण आत्माके ज्ञान सुख
शांति आदि हैं। द्रव्य प्राण कुल १० होते हैं। स्थावर एकेन्द्रिय
वनस्पति आदिके चार, द्वेन्द्रियके ६, तेन्द्रियके ७, चौन्द्रियके ८,
मंनरहित पंचेन्द्रियके ९, व मन सहित पंचेन्द्रियके १० होते हैं।
ऐसा वर्णन दूसरे अध्यायमें अंतमें किया गया है।

(३) पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ग्रन्थमें अहिंसाका बहुत विस्ता-
रसे स्वरूप लिखा हुआ है—

यत्खलुकषाययोगात्प्राणानां*द्रव्यभावरूपाणां ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसेतत् ।

अनृतवचनादिकेवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥ ४२ ॥

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः॥ ४४ ॥

कृतकारितानुमननेर्वाक्कायमनोभिरिव्यते नवधा ।

औत्सर्गिकी निवृत्तिर्विचित्ररूपापवादि की त्वेषा ॥ ७६ ॥

धर्ममहिंसारूपं संश्रण्वन्तोऽपि ये परित्यक्तुंम् ।

स्थावरहिंसामसहास्त्रसहिंसां तेऽपि मुंचतु ॥ ७९ ॥

स्तोकैकेन्द्रियघाताद्गृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणां ।

शेषस्थावरमारणविरमणमपि भवति करणीयम् ॥ ७७ ॥

भावार्थ—जो कषाय अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभसे मलीन मन, वचन कायके योगोंके द्वारा भावप्राण व द्रव्यप्राणोंका बिगाड़ना सो वास्तवमें हिंसा है ॥४३॥ जहां आत्माके शुद्ध भावोंकी हिंसा हो वहां सर्वत्र हिंसा है । अनृत वचन चोरी कुशील परिग्रह आदि हिंसाके ही उदाहरण हैं । क्योंकि अपने भावोंमें विकार होता है ॥४२॥ अपनेमें रागद्वेषादिका नहीं प्रगट होना सो अहिंसा है और उन्हींका प्रगट होना सो ही हिंसा है, यह जिन आगमका संक्षेप है ॥ ४४ ॥ मन, वचन, काय द्वारा करना, मन, वचन, काय द्वारा कराना, मन, वचन, काय द्वारा अनुमोदना करना इस तरह हिंसा नौ प्रकारसे होती है । नौ तरह त्यागना तो पूर्ण त्याग है । इससे कम नानाप्रकार त्यागना सो अपूर्ण या अपवादरूप त्याग है ॥ ७६ ॥ जो अहिंसा धर्मको सुनकर पूर्ण हिंसाको न छोड़ सकें वे स्थावर हिंसाको न छोड़ते हुए त्रस हिंसाको तो छोड़ो ॥ ७९ ॥ योग्य सामग्रीके धारक गृहस्थ थोड़ी एकेन्द्रियकी हिंसा करते हुए शेष स्थावर जीवोंकी हिंसासे अवश्य बचें ।

विदित हो कि जो साधु हैं व आरम्भ त्यागी श्रावक हैं वे स्थावर व त्रस दोनों प्रकारके जीवोंकी रक्षा कर सकते हैं । परन्तु जो गृहा-रम्भ करनेवाले श्रावक हैं वे संकल्पी हिंसा तो त्याग सकते हैं परन्तु आरम्भ नहीं त्याग कर सकते ।

जहां कुछ प्रयोजन न निकले व वृथा ही पशुओंको कष्ट पहुंचे वह संकल्पी हिंसा है । जैसे धर्मके नामसे पशुकी बलि करना, शिकार

लना, मांसाहारके लिये हिंसा करना, मौज शौकके लिये पशुओंको मार देना ।

आरंभी हिंसाके तीन भेद हैं—

(१) उद्यमी हिंसा—जो गृहस्थोंको असि कर्म (सिपाहीका रक्षक काम), मसि कर्म (लिखनेका), कृषि, वाणिज्य, शिल्प व विद्याकर्म कला हुनर) इन छः तरहसे आजीविका करते हुए करना पड़ती है जैसे हल चलानेमें, सवारीपर चढ़नेमें गाड़ीपर भार ढोनेमें, मकान, वर्तन, शस्त्रादि बनानेमें ।

(२) गृहारम्भी हिंसा—घरको साफ करने, पानी भरने, रसोई बनाने, कूप खुदाने, बाग लगाने व मकान बनवाने आदिमें होती है ।

(३) विरोधी हिंसा—जो अपने, अपने कुटुम्ब, अपना धन, देश आदिकी रक्षा निमित्त जो विरोध करें उनको हटानेमें करनी पड़ती है, जब कोई दूसरा उपाय बाकी नहीं रहता है । जैसे डाकू लुटेरोंको हटानेमें बदमाशोंको व अपराधियोंको शिक्षा देनेमें, शत्रुसे युद्ध करनेमें । तीन तरहकी आरम्भी हिंसा साधारण आरम्भ करनेवाले गृहस्थियोंसे छूट नहीं सकती है तौभी वे वृथा न करें, यथाशक्ति कम करे, दयाभावसे वर्तन करें । साधु तो सर्व हिंसाके त्यागी होते हैं इसीसे पृथ्वी देखकर पैदल चलते हैं, रात्रिको गमन नहीं करते हैं। घासपर नहीं चलते हैं, वृक्षादि नहीं तोड़ते हैं ।

(५) अमितगति श्रावकाचारमें कहा है—

हिंसा द्वेषा प्रोक्ताऽरम्भानारंभजत्वतोदऽक्षैः ।

गृहवासतो निवृत्तो द्वेषापि त्रायते तां च ॥ ६-६ ॥

गृहवाससेवनरतो मंदकषायः प्रवर्तितारम्भाः ।

आरम्भजां स हिंसां शक्नोति न रक्षितुं नियतम् ॥ ७-६ ॥

भावार्थ—हिंसा दो प्रकारकी है—एक आरम्भ जनित दूसरी अनारम्भ जनित या संकल्पित । जो गृह त्यागी हैं वे दोनों ही तरहकी हिंसाको त्यागते हैं, जो गृही हैं वे मन्द कषायसे आरम्भमें प्रवर्तते हैं, वे निश्चयसे आरम्भ जनित हिंसाके त्यागनेको असमर्थ हैं । मंद कषायरूप कषायके उदयसे जो व्यापार आरम्भमें उपजे सो आरम्भजनित हिंसा है । विना ही प्रयोजन आप ही तीव्र कषायरूप हिंसा करना सो अनारम्भ जनित हिंसा है ।

मांसाहार—अहिंसाके पालनेवालेको मांस नहीं खाना चाहिये ।

(६) पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहते हैं—

न विना प्राणविघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् ।

मांसं भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ ६५ ॥

यदपि क्लि भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितनिगोतनिर्मथनात् ॥ ६६ ॥

आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु ।

सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम् ॥ ६७ ॥

भावार्थ—विना प्राणियोंके मारे मांस नहीं होता है इसलिये मांस खानेवालेके अवश्य हिंसा होती है ॥ ६५ ॥ यद्यपि स्वयं मरे हुए भैंस, बैलादिका भी मांस होता है तौभी नहीं खाना चाहिये क्योंकि उनमें उनके आश्रयसे पैदा होनेवाले अनेक जंतुओंकी हिंसा होगी ॥ ६६ ॥ मांसकी डली चाहे कच्ची हो, चाहे पक्की हो, चाहे पक रही हो उसमें उसी जातिके जन्तु निरंतर पैदा होते हैं जिस जातिके पशुका वह मांस होता है । नोट—इसीसे मांसमेंसे कभी दुर्गंध नहीं जाती है ।

मदिरा भी अहिंसाव्रतीको नहीं पीना चाहिये । लिखा है पुरु०—

रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम् ।

मद्यं भजतां तेषां हिंसा संजायतेऽवश्यम् ॥ ६३ ॥

भावार्थ—मदिराके रसमें बहुतसे जंतुओंकी उत्पत्ति होती रहती है। इसलिये जो मदिरा पीता है वह अनेक जंतुओंकी अवश्य हिंसा करता है।

रात्रिभोजन त्यागमें भी पुरु०में कहा है—

रात्रौ भुजानानां यस्मादनिवारिता भवति हिंसा।

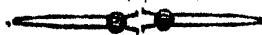
हिंसाविरतैस्तस्मात्प्रयत्न्या रात्रिभुक्तिरपि ॥ १२९ ॥

अर्कालोकेन विना भुजानः परिहरेत् कथं हिंसां।

अपि बोधितः प्रदीपे भोज्यजुषां सूक्ष्म जंतूनाम् ॥ १३३ ॥

भावार्थ—रात्रिको भोजन करनेसे अवश्य हिंसा होती है। जो हिंसाके त्यागी हैं उन्हें रात्रिको भोजन भी छोड़ना चाहिये। सूर्यके प्रकाशके विना भोजन करनेसे हिंसाका त्याग नहीं होसक्ता, क्योंकि दीपक जलानेसे भी बहुतसे छोटे-जंतु आकर भोजनमें गिर पड़ेंगे।

नोट—जैसे बौद्ध वाक्योंसे प्रगट है कि अहिंसाके लिये स्थावर व त्रसकी रक्षा करे, देखकर चले, घासको न रौंदे, रात्रिको भोजन न करे उसी तरह जैन शास्त्रोंमें कथन है। यदि मांसका प्रचार बौद्धोंके भीतरसे हटा दिया जावे तो बुद्ध धर्मकी शोभा यथार्थ प्रगट होजावे क्योंकि गौतम बुद्धके जो वाक्य हैं व जिससे वे प्राणीमात्रपर मैत्री-भाव सिखाते हैं उससे यह बिल्कुल बोध नहीं होता है कि उनका उपदेश किसी भी तरह मांस लेनेका हो व स्वयं उन्होंने कभी मांस लिया हो। बुद्ध धर्मके विद्वानोंको पक्षपात छोड़कर इस विषयपर विचार करना चाहिये।

Chapter VI.

अध्याय छठा ।

जैन और बौद्धधर्मकी साम्यता क्यों?

गौतम बुद्धने २९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा तथा छः वर्ष तक भिन्न २ तपस्या की। फिर ३५ वर्षकी उम्रमें उन्होंने अपना मार्ग निश्चित करके पहले पहले बनारसमें उपदेश दिया। इस छः वर्षके भीतर बुद्धने दिग्गम्भ्र जैन मुनिका आचरण भी पाला जिसका कथन स्वयं बुद्धने किया है—

देखो मज्झिमनिकाय महासीहनाद सुत्त (१२)

इस सूत्रमें सारिपुत्रसे गौतम बुद्ध अपना पुराना हाल अपनी वृद्धावस्थामें कहते हैं:—

“ अचेलको डोमि....हत्थापलेखनो....नाभिहतं न उदिससकतं न निमंतणं सादियाभि; सो न कुंभीमुखा पटिगण्हामि न कलोपि मुखा पटिगण्हामि, न एलकमंतरं न दंडमतरं न मुसलमंतरं, न द्विन्नं भुंजमानानं न गब्भनिया, न पायमानया, न पुरिसंतरगताम्, न संकित्तिसु न यथ सा उपद्धितो होति, न यथ भक्खिका संड संड चारिनी, न मच्छं न मांसं न सुरं न मेरयं न थुसोदकं पिवामि सो एकागारिको वाहोमि, एकालोपिका, द्वागारिको होमि द्वालोलोपिको—सच्चागारिकोवा होमि सत्तालोपिको, एकाहं व आहारं आहारेमि” द्वीहिकं व आहारं आहारेमि—सत्ताहिकम्पि आहारं आहारेमि । इति एयरूपं अद्धमासिकंपि परियाय मत्तभोजनानुयोगं अनुयुतो विहरामि....केस्स मस्सुलोचको विहोमि केसयस्सु लोचनानुयोगं अनुयुत्तो—यावउद विन्दुमिहि पिमे दया पच्चपद्धिताहाति । माहं खुदके पाणे विसमगते संवातं आयादेस्संति ।

गाथा—

सो तत्तो सो सीनो एको मिसनके बने ।

नगगो न च अरिग असिनो एसनापसुतो मुनीति ॥

भावार्थ—मैं वस्त्ररहित रहा, मैंने आहार अपने हाथोंसे किया । न लाया हुआ भोजन लिया, न अपने उद्देश्यसे बना हुआ लिया, न निमंत्रणसे जाकर भोजन किया, न वर्तनसे खाया, न थालीसे खाया, न घरकी डयोढीमें (within a threshold) खाया, न खिडकीसे लिया, न मुसलसे कूटनेके स्थानसे लिया, न दो आदमियोंको एकसाथ खाते हुए स्थानसे लिया, न गर्भिणी स्त्रीसे लिया, न बच्चेको दूध पिळानेवालीसे लिया, न भोग करनेवालीसे लिया, न मलीन स्थानसे लिया, न वहांसे लिया जहां कुत्ता पास खड़ा था, न वहांसे जहां मक्खियां भिनभिना रहीं थीं । न मछली, न मांस, न मदिरा, न सड़ा-मांड खाया, न तुसका मैला पानी पिया । मैंने एक घरसे भोजन किया सो भी एक प्रास लिया, या मैंने दो घरसे भोजन लिया सो दो प्रास लिये । इस तरह मैंने सात घरोंसे लिया सो भी सात प्रास, एक घरसे एक प्रास लिया । मैंने कभी १ दिनमें एक दफे, कभी दो दिनमें एक-दफे, कभी सात दिनमें एक दफे लिया, कभी पन्द्रह दिन भोजन नहीं किया । मैंने मस्तक, डाढ़ी व मूछोंके केशलेंच किये । इस केशलेंचकी क्रियाको जारी रखवा । मैं एक बून्द पानीपर भी दयावान था । क्षुद्र प्राणीकी भी हिंसा मुझसे न होजावे ऐसा सावधान था ।

इस तरह कभी तपतायमान कभी शीतको सहता हुआ भयानक वनमें नग्न रहता था, न आग तपता था । मुनि अवस्थामें ध्यानमें लीन रहता था ।

नाट—ऊपर जितनी क्रियायें बतलाई हैं वे सब सिवाय निर्ग्रन्थ (दिगम्बर जैन) मुनिके और किसी भी मुनिचर्यासे नहीं मिलती हैं ।

दिगम्बरे जनोंमें पुराना ग्रन्थ श्री बृहद्देश स्वामीकृत प्राकृतमें मूलाचार है जिसमें सर्व मुनिकी क्रिया ही वर्णित हैं । तथा वे ही क्रिया आजकल भी दि० जैन साधुओंमें प्रचलित हैं । नीचे हम उसी ग्रंथके कुछ वाक्य प्रमाणमें देते हैं—

मूलाचार—

पंचय महव्वपाइं समिदीओ पंच जिणवरुद्धिहा ।

पंचेविदियरोहा छप्पि य अ वासया लोचो ॥ २ ॥

अच्चेलकमण्हाणं खिदिसयगमदंतघंसणं चव ।

ठिदिभोथरेण्यमत्तं मूलगुणा अट्टवीसा दु ॥ ३ ॥

भावार्थ—साधुके अठईस मूलगुण होते हैं—

९—महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ।

९—समिति—ईर्ष्या, भाषा एषणा, आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापणा (पहले कह चुके हैं) ।

९—इंद्रिय निरोध ।

६—आवश्यक—प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समता, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग । १ केशलोच, १ अचेलकपना, १ स्नान न करना, १ भूमिशयन, १ दंतधोवन त्याग, १ खड़े होके भोजन, १ एक मुक्त=२८

लोचः—हस्तेन मस्तककेशश्मश्रूणाम् अपनयनं=हाथसे मस्तक ढाढी मूछके बाल उपाड़ लेना । (गाथा २९ व्याख्या) यह केशलोच करना खास जैनियोंकी क्रिया है ।

अचेलकका लक्षण कहा है—

वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्ताइणा असंवरणं ।

णिब्भूसण णिगंथं अच्चेलकं जगदि पूज्जं ॥ ३० ॥

भावार्थ—वस्त्र, चर्म, बल्क, पत्ते आदिसे शरीरको न ढकना आभूषण न होना सो निर्ग्रन्थ अचेलक जगतपूज्य है ।

स्थिति भोजन हाथमें करनेका स्वरूप है—

अंजलिपुडेण ठिच्चा कुड्डाइविवज्जणेण समपायं ।

पडिसुद्धे भूमितिये असणं ठिदिभोयणं णाम ॥ ३४ ॥

भावार्थ—अपने हाथोंसे खड़े हठकर दीवालादिके सहारेको छोड़कर पैरोंको सम रखते हुए शुद्ध भूमिमें भोजन करना सो स्थितिभोजन है ।

साधुके उद्देश्यसे किये भोजनका निषेध है । जैसे—

जावदियं उद्देशो पासंडोत्ति य हवे समुद्देशो ।

समणोत्ति य आदेशो णिगंथोत्ति य हवे समादेशो ॥७-६॥

भावार्थ—किसी साधु श्रमण या निर्ग्रन्थको उद्देश्य करके बनाया हुआ भोजन उद्दिष्ट है, उसे साधु नहीं लेते । ऐसा इसी अध्यायकी तीसरी गाथामें कहा है । गौतम बुद्धने ऐसा आहार नहीं लिया ।

सात घरों तकका आहार लेने योग्य है ।

उज्जु तिहिं सत्तिहिं वा घरेहिं जदि आगदं तु आचिण्णं ।

परदो वा तेहिं भवे तद्विवरीदं अणाचिण्णं ॥ २०--६ ॥

भावार्थ—पंक्तिरूप तीन या सात घरोंसे लाया हुआ भोजन साधुको देनेपर ग्रहण योग्य है । उससे अधिकका लाया नहीं । ऐसा ही गौतम बुद्धने किया था, सात घर तकका आहार लिया था ।

गर्भिणी स्त्रीके हाथका भोजन साधु नहीं लेते, गौतम बुद्धने भी नहीं लिया था । जैसा मूलाचारमें कहा है—

अतिबाला अतिबुद्धा घासत्ती गम्भिणी व अंधलिया ।

अंतरिदा व णिसण्णा, उच्चत्था अहव णीचत्था ॥ ५०--६ ॥

भावार्थ—अति बाला, अति वृद्धा, भोजन करती, गर्भिणी, अंधी, भीतकी आडमें बैठी हुई ऊँची या नीची बैठी हुईके हाथका भोजन साधु न लेवे ।

नोट--गौतम बुद्धने खिडकीसे या डिढ़ीसे भोजन नहीं लिया था तुसका मैला पानी गौतम बुद्धने नहीं लिया, उसीका निषेध मूलाचारमें किया है । जैसे—

तिलतंडुलडसणोदय चणोदय तुसोदयं अविदुत्थं ।
अण्णं तहाविहं वा अपरिणदं जेव गेण्हज्जो ॥ ५४ ॥

भावार्थ—तिलका धोवन, तंडुलका धोवन, गर्म जल चनेका धोवन, तुसका धोवन जिसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्शन बदला हों वह न लेवे, यदि वर्णादि बदल जावे तो लेवे ।

बच्चेको दूध पिलानेवालीके हाथका भोजन गौतम बुद्धने न लिया ऐसा ही निषेध मूलाचारजीमें है—

लेवणमज्जणकम्मं पियमाणं दारयं च णिक्खविय ।
एवंविहादिया पुण दाणं जदि त्तिंति दायगा दोसा ॥ ५२-६ ॥

भावार्थ—लीपती हुईका, स्नान करती हुईका, बच्चेको दूध पिलाती हुई उसे छोड़कर दान देनेवालीका इत्यादिक दातारसे भोजन लेना दायक दोष है ।

मूलाचार अनगारभावना अधिकारमें साधु भोजनके लिये कहा है—
असणं जदि वा पाणं खज्जं भोजं च लिज्ज पेज्ज वा ।
पडिळेहिऊण सुद्धं भुंजंति पाणिपत्तेसु ॥ ५४ ॥

भावार्थ—भात आदि असन, दूध, जलादि पान, लड्डू आदि भोजनको देखकर शुद्ध हाथरूपी वर्तनमें साधु खाते हैं ।

इस तरह जैन पुस्तकोंसे सिद्ध है, जिस तरह गौतमने नग्राव-स्थामें आचरण पाला ।

प्रथम ईसाकी शताब्दीमें सीलोनमें लिखा बौद्ध पाली साहित्यसे पता चलता है कि गौतम बुद्धने अपने घरसे निकलनेके पीछे ६ वर्ष बाद अर्थात् ३५ वर्षकी आयुमें मध्यम मार्ग चलाया ।

बुद्धचर्या पृ० २३ में संयुक्तनिकाय ५५ : २१ विनय महाव-
गसे दिया है—

“ ऐमा मैंने सुना । एक समय भगवान् वाराणसीके ऋषिपतन मृगदावर्मे विहार करते थे । वहां भगवान्ने पंचम वर्गीय भिक्षुओको संबोधित किया ” भिक्षुओ ! इन दो अंतोको (अतियों) को प्रव्रजितोको नहीं सेवन करना चाहिये ! कौनसे दो (१) जो यह हीन, ग्राम्य, पृथग्जनोंके (योग्य), अनार्य (सेवित), अनर्थोसे युक्त, कामवासनाओंमें काम लित होना हैं, और (२) जो दुःख (भय), अनार्य (सेवित), अनर्थोसे युक्त कायक्लेश (आत्म पीड़ा) में लगता है । भिक्षुओ ! इन दोनों ही अंतोमें न जाकर तथागतने मध्यम मार्ग खोज निकाला है (जोकि) आंख देनेवाला, ज्ञान करनेवाला, उपशमके लिये, अभिज्ञ होनेके लिये, सम्बोध (पूर्ण ज्ञान) के लिये निर्वाणके लिये है । वह कौनसा मध्यम मार्ग है—वह यही आर्य आष्टांगक मार्ग है । सम्यक्दृष्टि आदि । ”

यह पहला भाषण बुद्धका हुआ है । इससे यह झलकता है कि शरीरके नग्न रहने आदिकी परीसहको कठिन समझकर अथवा अनावश्यक समझकर न बहुत कठिन न बहुत सरल ऐसा मध्यम मार्ग प्रचलित किया । जो एक जैनधर्मका नहीं माननेवाला है वह तो यही कहेगा कि जैनकी साधुचर्या कठिन व अनावश्यक पाकर गौतम बुद्धने उसमें सुधार किया और साधुको वस्त्र रखना ठहराया तब वह जैनधर्मी जो साधुके नग्न निर्ग्रन्थ मार्गपर विश्वास रखता है और कइता है कि वह प्राकृतिक जीवन साधुके ध्यान सिद्धिके लिये आवश्यक है जिसपर श्री महावीरस्वामी व उनके पूर्वज तीर्थंकर व पीछे अनेक साधु चले थे । वह मात्र सहायक है । संक्लेशभाव पैदा करनेवाले तो वह तप योग्य नहीं है । जहां आनन्द मनसे प्राकृतिक जीवनमें रहकर तप किया जाता है वह साधुका निर्ग्रन्थ मार्ग है । गौतमबुद्धने इस चर्याको कठिन समझा और मध्यम मार्ग जो श्रावकोंका व ब्रह्मचारी श्रावकोंका है उसका प्रचार गौतम बुद्धने किया ।

दि० जैन शास्त्रानुसार ब्रह्मचारी सातवीं प्रतिमाधारी श्रावक जैसे वस्त्र दो तीन रखते हैं, निमन्त्रणसे भोजन करते हैं, शयनासन पर सोते हैं, ठीक वह सब क्रिया प्रचलित की। वसी ही क्रिया सांख्यके बौद्ध साधुओंमें आजकल देखनेमें आई। मध्यम मार्ग वहांतक जैन शास्त्रोंमें है जहांतक एक लंगोटी मात्र भी रखा जाता है। ग्यारहवीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक ऐलक निमन्त्रणसे भोजन नहीं करते हैं, वे भिक्षासे लेते हैं। क्षुल्लक एक खड वस्त्र व १ लंगोटधारी होते हैं, ऐलक मात्र एक लंगोट रखते हैं। इस विवादग्रस्त बातको छोड़ दिया जाय कि गौतम बुद्धने नग्न मुनिकी चर्याको अनावश्यक समझा या कठिन समझा, जो कुछ भी समझा हो; पाली ग्रन्थोंसे सिद्ध होता है कि वस्त्र सहित साधुचर्याकी प्रवृत्ति चलाई गई। जैसी कि श्वेताम्बर जैनोंमें साधुओंकी प्रवृत्ति है। श्वेताम्बर जैन साधु यह जानते हैं कि निर्वाणके लिये साधन करनेमें वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। शायद ऐसा ही समझकर गौतम बुद्धने सुगमचर्या बाहरी स्थापित की। बारह बजे पहले एक दफे खाना, रात्रिको न खाना, अकालमें न खाना ये सब जैन साधुचर्याके करीब २ बराबर है। हरे पत्ते न तोड़ना, वर्षामें एक स्थल रहना, यह सब चर्या बराबर है। अंतरंग तत्त्वज्ञान तो जैन और बौद्धका बिल्कुल समान है, जैसा हम पहले अध्यायोंमें दिखला चुके हैं। केवल बाहरी साधु चारित्रमें दिग्म्बर साधुओंकी अपेक्षा अंतर है। परन्तु श्वेताम्बर साधुओंके साथ बहुत कुछ साम्यता है। जैसे श्वेताम्बर साधु भिक्षापात्रमें भोजन लाकर खाते हैं वैसे बौद्ध साधु खाते हैं। बौद्ध साधु निमन्त्रणसे भी जाते हैं जैसा दिग्म्बर जैन ब्रह्मचारी जाते हैं। श्वेताम्बर साधु निमन्त्रणसे नहीं जाते। बौद्ध साधु दिग्म्बर जैन ब्रह्मचारियोंके समान वस्त्र, शय्या रखते व सवारीपर भी चढ़ते हैं। श्वेताम्बर साधु सवारीपर नहीं चढ़ते हैं। ध्यान समाधिकी अपेक्षा जैन और बौद्धमें कोई भी अन्तर देखनेमें नहीं आता है।

जैन बौद्ध मंदिर, प्रतिमा और पूजा ।

जैसी जैनोकी मूर्ति ध्यानाकार होती है वैसे ही बौद्धोकी मूर्ति ध्यानाकार होती है । दि० जैनोकी मूर्ति खड्गमासन व पद्ममासन या अर्धपद्ममासन नग्न होती है, श्वेतांबर जैनोकी लंगोटा चिह्न सहित होती है जबकि बौद्धोकी मूर्तिमें नीचे व ऊपर दांनो वस्त्रोके चिह्न सहित होती हैं । आसन वैसे ही पद्ममासन अर्द्धपद्ममासन व कार्यातसर्ग होता है, मात्र दोनो हाथ या तो दोनो जैन मूर्तिके समान एक हाथपर एक हाथ गोदीमें होता है या एक हाथ छातीमें लगा हुआ व एक हाथ जांघपर रक्खा हुआ या दोनो हाथ जांघपर रखे हुए व खडे आसनमें हाथ एक ऊपरको उठा हुआ उपदेश देते हुए होता है । एक विशेषता यह है कि बौद्धकी लेटे आसन भी मूर्ति बनती है जो निर्वाणकालकी कहलाती है । भारतमें एलोरा, अजंता, सांची, काशी, नासिक, बम्बई, तक्षिला आदिमें व सीलोनमें बौद्ध मंदिर व मूर्तियोको देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । भारतमें प्रायः पाषाणकी मूर्तिये ध्यानाकार पाई गई जब कि सीलोनमें पाषाणकी व किसी पक्की मिट्टीकी बनी मूर्तिये देखनेमें आई । सीलोनकी मूर्तियोमें यह विशेषता है कि वहां जिस प्रकारके शरीरके अंगोका रंग चाहिये वैसे रंग देकर बड़ी ही सुन्दर व शांत मूर्ति बनाते हैं । वैसे मूर्तिये भारतमें देखनेमें नहीं आई । यहां जैन मूर्तियोके समान एक ही पत्थरमें एक प्रकारके रंगकी मूर्ति देखनेमें आई । सीलोनमें बौद्धोके प्राचीन मंदिर कंडी, अनुराधपुर, कोलम्बो, केलेनिया, दम्बलमें जो देखनेमें आए उनमें बहुत ही सुन्दर ध्यानाकार मूर्तिये हैं जो अपने वैराग्यसे चित्तको आकर्षण कर लेती हैं । उनके विराजमान करनेका तरीका जैनोके समान उच्च वेदीपर है । भारतमें बौद्धोको पूजा व वन्दना करते हुए सिवाय बनारसके कहीं देखा नहीं गया । परन्तु सीलोनमें देखा गया तो उनकी भक्ति व वन्दना बिलकुल जैनोके समान होती है । उसी तरह दंडवत् करते व

वन्दना करते हैं, श्रुते पढ़ते हैं, पूजामें प्रायः पुष्पोका व धूप देनेका व दीपक जलानेका व्यवहार करते हैं। सा भी प्रतिमाके आगे चढ़ाते हैं प्रतिमाके ऊपर नहीं। दि० जैनोंमें व श्वेतांबर जैनोंमें बहुत पूजाका दुरुपयोग होगया है जिससे बहुत लोग प्रतिमाको पुष्पादिसे ढक देते हैं। श्वेतांबर जैनोंमें तो मुकुट व आभूषण आदि पहनाकर और भी अधिक श्रृंगारित कर देते हैं। बौद्ध मूर्तियोंमें यह बात नहीं है। वहां बड़ी स्वच्छता रहती है। केवल अग्रभागमें ही पुष्प चढ़ते हैं। दिगम्बरोंमें उत्तर हिन्दुस्तानके जैनी जो अपनेको तेरहपंथी कहते हैं वे प्रतिमाका बिलकुल स्त्रच्छ रखते हैं, ऊपर फूलादि नहीं चढ़ाते हैं इससे वीतरागताका दर्शन बहुत अच्छा होता है। हमने सीलोनमें वैशाख सुदी १४ व जेठ सुदी १४ को दो मेले बुद्ध जन्म व अशोक पुत्र मिहिन्दके लंकागमनके देखे तब हजारों बौद्ध नर नारियोंको नगे पैर बहुत विनयसे जैनियोंके समान यात्रा वन्दना करने पाया। स्त्रियोंमें कोई श्रृंगार नहीं। पवित्र सादगीसे वन्दना करनेको जाती पाई गई। उने लोगोंसे यदि कोई पूछता तो वे यही उत्तर देते कि हम वन्दनाको जा रहे हैं। जैनियोंमें जैसे मूर्तियोंको रोज स्नान करानेकी प्रथा है वैसी बौद्धोंमें देखनेमें नहीं आई। वे मूर्तियोंके आगे शीशा जड़ देते हैं, दूरसे दर्शन करते हैं, कभी २ स्वच्छ करते होंगे। गन्दगी मैलापन गीलापन उनके मंदिरोंमें देखनेको नहीं आया।

स्वयं उन्नति करूनी होगी।

जैन और बौद्ध दोनोंका एक यह सिद्धांत है कि कोई परमात्मा ईश्वर हमें सुख दुख नहीं देसक्ता न मोक्ष भेज सक्ता है। आपही अपने पुरुषार्थसे अपनी मुक्ति होसक्ती है—

The doctrine of the Budha by grimm. में यही लिखा है।

Page-29 Liberation from suffering cannot be realized through any kind of grace especially not by the help of some

personal god, but exclusively by our own strength and by personal action.

भावार्थ—दुःखोंसे मुक्ति किसीकी कृपासे विशेषकर किसी खास ईश्वरकी कृपासे नहीं होसکتी है । किंतु केवल अपने ही बल व अपने ही उद्योगसे होती है । जैसे जैन लोग केवल परिणामोंको उज्वल करनेके लिये अरहंत सिद्धोंकी व उनकी मूर्तियोंकी भक्ति करते हैं वैसा ही अभिप्राय बौद्ध मतका है । भावोंको उज्वल करनेके लिये ही भक्ति व स्तुति व बुद्ध मूर्तिकी पूजा है । जैन शास्त्रोंमें कहा है:—

(१) समाधिगतकर्म ।

नयत्यात्मानमात्मैव जन्मनिर्वाणमेव वा ।

गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः ॥ ७९ ॥

भावार्थ—यह आत्मा आप ही अपनेको चाहे संसारमें भ्रमण करावे चाहे निर्वाणमें लेजावे । इसलिये अपना गुरु निश्चयसे आप ही है, और कोई नहीं है ।

(२) पुरुषार्थ सिद्धयुपायम्—

सर्वविवर्तोत्तीर्णं यदा स चेतन्यमचलमाप्नोति ।

भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक्पुरुषार्थसिद्धिमापन्नः ॥ ११ ॥

भावार्थ—सर्व रागादि भावोंमें पार होकर जो कोई निश्चल अपने चेतन्व भावको प्राप्त करता है वही भलेप्रकार मुक्तिके पुरुषार्थकी सिद्धिको प्राप्त करता हुआ कृतकृत्य होजाता है ।

(३) स्वयंभूस्तोत्र—

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवांतवैरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिनः पुनातु चित्तदुरितांजनेभ्यः ॥६७॥

भावार्थ—हे वीतराग ! आपको हमारी पूजासे कोई प्रयोजन नहीं । और हे नाथ ! आप वैर रहिन हैं, आपकी निन्दा हम करें तो

मी आपको द्वेष नहीं। तौमी आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापके मैलसे दूर रखता है।

सर्व स्कन्ध या वनी वस्तुएँ नाशवंत हैं।

जैन और बौद्ध दोनोंका यह सिद्धांत है कि जितने स्कन्ध हैं या वने पदार्थ हैं या जगत्की अवस्थाएँ हैं वे सब क्षणिक हैं।

The doctrine of the Budha by Grinm.

Page-84. Impermanent are all the compound of existence
Painful are all the compound of existence.

(Theravad 277-279)

भावार्थ—सर्व जीवनके स्कन्ध क्षणिक हैं, सर्व जीवनके स्कन्ध दुःखरूप हैं।

बुद्धचर्या—पृ० ९४१ महापरिणिव्राण सुत्त दी०नि० २-३ (१६)—

गौतम बुद्धके अन्तिम वाक्य।

हन्त ! भिक्षुओ ! अब तुम्हें कहता हूँ। संस्कार (कृत वस्तु) व्ययधर्मा (नाशमान) हैं, अप्रमादके साथ (आलस न कर) (जीवनके लक्ष्यको) संपादन करो, यह तथागतका अन्तिम वचन है।

बुद्धचर्या—पृ० ९१८ चन्दमुत्त (सं० नि० ४९-२-३) साधु सरिपुत्रकी निर्वृत्तिको सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं—

“आनन्द- जो कुछ उत्पन्न (जाता है) हुआ है, (भूत) संस्कृत है वह सब नाश होनेवाला है। हाय ! वह न नाश हो वह संभव नहीं है, इसलिये आनन्द ! आत्मदीप, आत्मशरण, अनन्य शरण होकर विहरो, धर्मदीप धर्मशरण, अनन्य शरण होकर विहरो।

जैन शास्त्र ज्ञानार्णव—

वस्तुजातमिदं मूढ प्रतिक्षणविनश्वरं।

जानन्नपि न जानासि ग्रहः कोऽयमनौषधः ॥ १४-२ ॥

भावार्थ—हे मूढ ! इस जगतमें जो वस्तुओंका समूह उत्पन्न है वह क्षण २ में नाशवंत है ऐसा जानता हुआ भी तू क्यों अज्ञान है ? क्या कोई पिशाच है जिसकी कोई दवा नहीं है ।

मनोज्ञविषयैः सार्द्धं संयोगाः स्वप्नसन्निभाः ।

क्षणादेव क्षयं यान्ति वंचनोद्धतबुद्ध्यः ॥ ४०—२ ॥

भावार्थ—मनोज्ञ पदार्थोंके साथ संयोग सब स्वप्नके समान है । ये सब पदार्थ क्षणमें नष्ट होजाते हैं । ये ठगोंको तरह किंचित् चमत्कार दिखानेवाले हैं ।

धनमालानुकारीणि कुलानि च बलानि च ।

राज्यालंकारवित्तानि कीर्तितानि महर्षिभिः ॥ ४१—२ ॥

भावार्थ—महान् ऋषियोंने जीवोंके कुल कुटुम्ब बल, राज्य, अलंकार, सम्पदा मेघ पटलके समान क्षणिक कहे हैं ।

ये चात्र जगतीमध्ये पदार्थाश्चेतनेतराः ।

ते ते मुनिभिरुद्दिष्टाः प्रतिक्षणविनश्वराः ॥ ४६—२ ॥

भावार्थ—इस जगतमें जो जो चेतन और अचेतन पदार्थ हैं उन्हें सब महर्षियोंने क्षणिक व विनाशीक कहा है । भावार्थ—पर्यायकी अपेक्षा सब विनाशीक हैं ।

गगननगरकल्पं संगमं बहृभानां ।

जलदपटलतुल्यं यौवनं वा धनं वा ॥

सुजनसुतशरीरादीनी विद्युच्चलानि ।

क्षणिकमिति समस्तं विद्धि संसारवृत्तम् ॥ ४७—२ ॥

भावार्थ—स्त्रियोंका संगम आकाशमें नगरके समान चंचल है । युवानी या धन मेघ पटल समान विला जानेवाला है । बंधु, पुत्र, शरीरादि विजलीवत् चंचल है । इस सर्व संसारके चरित्रको क्षणिक जानो ।

जगत् अनादि अनंत है ।

जैन और बौद्ध दोनोंका सिद्धांत है कि यह जगत् अनादि अनंत है तथा इसका कर्ता कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है—

The Doctrine of the Budha by Grimm

Page-90 Without beginning or end, ye monks, is this round of re-brith (samsara). There cannot be discerned a first beginning of beings, who, sunk in ignorance and bound by thirst ceaselessly transmigrating again & again run to a new birth. Five, in number, sariputra, are the fates they may befall after death; namely the passage into hell world, the animal kingdom, the realm of Preta, the world of men and the abodes of gods.

Page-94 Among these five fates ultimately only the last one, the abode in the heaven world, could be desirable. But according to the Budha, this one is just as much subject to the great law of transmigration as the abode in the four other ones.

Page-96 Running down birth to death, from death to birth, you have shed on this long way truly more tears than water is contained within the four great oceans.

Page-106 How can human in sight bear the thought of a God who ought to be the sum of infinite goodness, wisdom and power, creating beings whom he knows to be condemned in an overwhelming majority to eternal damnation in a hell. What would we think of a father who would send his child into the world. Knowing for certain that it would later on commit " voluntarily " a crime that would be punished with life-long imprisonment. It is conceivable that the same god who orders men to overlook and to forgive every offence, acts himself in quite a different manner, inflicting eternal punishment even after death.

भावार्थ—ऐ भिक्षुओ ! यह संसार अनादि अनंत है, संसारी प्राणियोंका प्रथम आदि नहीं टूँडा जासक्ता । जो अविद्या और तृष्णामें फंसे हुए लगाताग भ्रमण करते हुए बगबर नवीन जन्म धारते रहने हैं । ऐ सारिपुत्र ! पांच गति मरणके पीछे होसक्ती है । अर्थात् नर्क-गति, तिर्यचगति, प्रेत्यगति, मनुष्यगति व स्वर्गवासी देवगति ।

इन पांच गतियोंमेंसे अंतिम स्वर्गगति मात्र अच्छी कही जासक्ती है । परन्तु गौतमबुद्धकी शिक्षाके अनुसार इस गतिवालेको भी पुनर्जन्म लेना होता है । जैसे अन्य चार गतिके जीव, जन्मसे मरण और मरणसे जन्म लेते हुए तुमने, इस दीर्घ संसारमें वास्तवमें इतने आंसू बहाए हैं कि जिनका संग्रह चार महासमुद्रोंके जलसे भी अधिक है ।

एक मानवकी बुद्धि ऐसे ईश्वरका खयाल कैसे कर सक्ती है जो अनंत भलाई, बुद्धि व शक्तिका स्वामी होकर ऐसे प्राणियोंको अधिकांश पैदा करे जिन्हें “ दीर्घकालतक नरकमें डालना पड़े । हम ऐसे पिताका कैसे खयाल कर सक्ते हैं कि जो अपने बच्चेको संसारमें भेजे और फिर उसको स्वयं ऐसा अपराध करने दे जिससे यह सदाके लिये कैदमें पड़ जावे । क्या यह खयालमें आसक्ता है कि जो ईश्वर आदमियोंको आज्ञा दे कि उनका हरएक पाप क्षमा कर दिया जायगा, फिर स्वयं बिलकुल भिन्न रीतिसे व्यवहार करे कि मरणके बाद उसे सदाके लिये दण्डित करदें ।

जैन सिद्धांतमें भी ऐसे ही वाक्य हैं कि जगत अनादि अनंत है व इसका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है ।

ज्ञानार्णवमें कहा है—

अनादिनिधनः सोऽयं स्वयं सिद्धोऽप्यनश्वर ।

अनीश्वरोऽपि जीवादिपदार्थैः संभृतो भृशम् ॥ ४-११ ॥

भावार्थ—यह जगत अनादि अनन्त है, स्वयं सिद्ध है, अविनाशी है, इसका कोई ईश्वरकर्ता नहीं है। यह जीवादि पदार्थोंसे भरा है।

यत्रैते जन्तवः सर्वे नानागतिषु संस्थिताः ।

उत्पद्यन्ते विपद्यन्ते कर्मपाशवशं गताः ॥ ६-११ ॥

भावार्थ—इस जगतमें सर्व प्राणी नाना गतियोंमें रहते हैं, कर्म-जालसे बंधे हुए जन्मते व मरते हैं।

नोट—जैन सिद्धांतमें नरक, पशु, देव व मानव चारगति मानी हैं। प्रेत (व्यंतरादि) देवगतिमें गर्भित हैं। ये प्रेत असुर आदि अधोलोकके भागमें रहते हैं।

मूलाचारमें कहते हैं—

लीओ अकिट्टिमो खलु अणाइण्हणो सहात्रणिप्पण्णो ।

जीवाजीवेहिं मुडो णिच्चो तालरुक्ख संठाणो ॥२२।८॥

तत्थणु हवंति जीवा सकम्म णिव्वत्तियं सुहं दुक्खं ।

जम्मण मरण पुण्णभवमशांतमवसायरे भीमे ॥ २५ ॥

भावार्थ—यह लोक किसीका किया हुआ नहीं है अनादि अनन्त है। स्वभावसे स्थित है जीव अजीवोंसे भरा है। सर्व काल रहनेवाला नित्य है। लाल वृक्षके आकार है। यहां जीव अपने २ कर्म द्वारा सुख दुःख जन्म मरण पुनर्भव अनुभव करते हैं यह संसार सागर भयानक व अनन्त है।

स्याद्वादका सिद्धान्त ।

प्राचीन पाली साहित्यके लेखोंमें स्याद्वादका सिद्धांत उसी तरह झलक रहा है जैसा कि जैन साहित्यमें एक पदार्थमें अनेक विरोधी स्वभाव भिन्न २ अपेक्षासे कहे जाते हैं, इसीलिये वस्तु अनेक स्वभाव-वाली अर्थात् अनेकांत है। जैसे एक मानव पिताकी अपेक्षा पुत्र है

तथा अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है। अपने भतीजेकी अपेक्षा चाचा है, अपने चाचाकी अपेक्षा भतीजा है इसलिये एक मानवमें अनेक सम्बन्ध भिन्न २ अपेक्षासे एक ही समयमें रहते हैं परन्तु उनको एक साथ कहाजा नहीं सक्ता। जब एक बात कहेंगे तब दूसरी बात नहीं कह सकेंगे। इसलिये जब किसी बातको कहना तो यह बात किसी अपेक्षासे कही गई है, इस बातको सूचित करनेवाला स्यात् या कथार्थत् या किसी अपेक्षासे from some point of View शब्द है। वादके अर्थ कहनेके हैं। स्याद्वादके अर्थ किसी अपेक्षासे कहनेके हैं। एक जीव मनुष्य था, मरकर घोड़ा पैदा हुआ। यहां उस घोड़ेका जीव वही है जो मनुष्य था तथा घोड़ेका जीव दूसरा है, मनुष्यका जीव दूसरा था। दोनों बात विरोधरूप हैं, परन्तु दोनों बातें भिन्न २ अपेक्षासे ठीक हैं।

यदि मूळ द्रव्यकी अपेक्षा देखा जावे तो जो मानवका जीव था वही घोड़ेका जीव है। यदि अवस्थाके पलटनेकी अपेक्षा देखा जावे तो मानवके जीवकी अवस्था दूसरी थी, घोड़ेके जीवकी अवस्था दूसरी है। इसलिये हम कहेंगे कि किसी अपेक्षा दोनों एक हैं, अन्य किसी अपेक्षासे दोनों भिन्न २ हैं।

इसी ही प्रकारका सिद्धांत बौद्ध पुस्तकोंसे प्रगट है—

The doctrine of Budha by George grimm.

Page-104 There a reasonable man reflects thus; if some of these dear recluses and Brahmins teach personal continuance, I cannot see it and if other dear recluses and Brahmins teach there is no personal duration, neither do I perceive this. But if, without having seen or perceived it, I now decide in favour of one of these doctrines, and I say:—This one is only true and the other teaching is foolish; then this would not be well done For we may easily trust to something

that is hallow and empty and wrong, and we may fail to trust to something that is right and true and real. And thus who seeks for truth, if he is a reasonable man, will not draw readily the one-sided conclusion. Only this opinion is true, and the other opinion is foolish, but to gain in sight into these statements, it is of importance to regard their content.

(M. I. P. 41 II. P. 270)

भावार्थ—एक बुद्धिमान मानव इस तरह विचार करता है ।
 “ यदि कोई प्रिय साधु और ब्राह्मण यह शिक्षा दे कि यही प्राणी बराबर बना रहता है तो मैं ऐसा नहीं देखता हूँ और यदि प्रिय साधु और ब्राह्मण यह शिक्षा दे कि वह प्राणी बना नहीं रहता है तो मैं इस बातको देखता हूँ । परन्तु यदि बिना इस बातको विचार किये हुए मैं इनमें सिद्धांतोंमेंसे किसी एकके लिये निश्चय करदूँ और कहूँ कि यही एक बात सच है और दूसरी शिक्षा गलत है तब यह ठीक नहीं होगा । क्योंकि इससे हम सहजमें ऐसी किसी बातका विश्वास कर लेंगे जो शून्य व गलत है और उस बातके विश्वास करनेमें भूल जायगे जो ठीक, सत्य व असली है । इसलिए जो सत्यका खोजी है और प्रज्ञावान पुरुष है वह जल्दीसे एक तरफ़ी फैसला नहीं करेगा कि वही बात सच है व दूसरी बात मिथ्या है, परन्तु इन दोनों वक्त्रोंका भाव समझनेके लिये यह आवश्यक है कि उनके भीतरी मतलबको समझें ।

जैनाचार्य कुंदकुन्दस्वामीने पंचास्तिकायमें यही बात दिखलाई है—

मणुसत्तणेण णट्ठो देहीदेवो हवेदि इदरो वा ।

उभयत्तजीव भावो ण णस्सदि ण जायदे पुण्णो ॥ १७ ॥

भावार्थ—यह देही प्राणी मनुष्यपनेकी अपेक्षा नष्ट हुआ तथै देव या अन्य कोई पदा होगया । इसलिये अन्य ही मरा, अन्य ही

उत्पन्न हुआ परन्तु दोनों पर्यायोंमें जीव भावकी अपेक्षा न कोई नष्ट हुआ, न पैदा हुआ—जीव वही है।

भावार्थ—किसी अपेक्षा वही जीव है, किसी अपेक्षा दूसरा है।

साधु परीषद सहते हैं।

जैसे जैन साधु परीषद सहते हैं वैसे बौद्ध साधुओंके लिये भी परीषद सहनेकी बात बौद्ध साहित्यमें है:—

The doctrine of the Budha by George Grimm.

Page-325 This is a monk who bears cold and heat, hunger and thirst, wind and rain, mosquitoes wasps and vexing crawling blings is malicious and spiteful words painful feelings of the body striking him, violent cutting, piercing, disagreeable, tedious, life endangering, he patiently endures. He is entirely free from greed, hate and delusion, disjoined from misconduct, sacrifice and gifts, service and greetings he deserves as the holiest state in the world. Those who cause me pain and those who cause me pleasure, towards all of them I behave in the same way; affection or hate I know not, in joy and sorrow I remain unmoved; in honor and dishonor, everywhere I am the same. This is the perfection of my equanimity (Charujapitak III 15)

भावार्थ—यही साधु है जो शीत, उष्ण, भूख, प्यास, हवा, वर्षा, दंशमशक व कष्टदायक कीड़ोंकी बाधा, दुर्वचन व कठोर वचन, शरीरपर कष्ट व वध व शरीरका काटा जाना, छेदा जाना, जीवन भयकारी कष्टोंको समताभावसे सहता है। वह रागद्वेष मोहसे बिल्कुल अलग रहता है। असद् आचरणसे जुदा रहता है। अपनी बलि व दान सेवा व प्रसन्नताको वह दुनियांमें पवित्र दशा समझता है, जो मुझे कष्ट देते हैं व जो मुझे सुख देते हैं उन सबके ऊपर मैं समभाव रखता हूँ। मैं रागद्वेषको नहीं अनुभव करता हूँ। हर्ष व विषादमें

क्षोभित नहीं होता हूँ। प्रतिष्ठा व अप्रतिष्ठामें हरजगह मैं समान हूँ। यही मेरे साम्यभावकी पूर्णता है। इसी तरह जैन साधुको बाइस परीषहको समताभावसे जीतनेकी आज्ञा है।

देखो तत्त्वार्थसूत्र—

मार्गाच्च्यवननिर्जरार्थं परिषोटव्याः परीषहाः ॥ ८-९ ॥

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्याः तिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याक्रोशव-
धयांचालाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानाऽदर्शनानि॥९-९॥

भावार्थ—रत्नत्रय मार्गसे न गिरनेके लिये व कर्मोंकी निर्जराके लिये परीषह सहन करना चाहिये। वे २२ हैं—१ क्षुधा, २ तृषा, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ डांस मच्छर, ६ नग्नता, ७ अरति, ८ स्त्री, ९ चलनेकी, १० बैठनेकी, ११ सोनेकी, १२ गाली, १३ वध, १४ याचना, १५ अलाभ, १६ रोग, १७ तृणस्पर्श, १८ मल, १९ सत्कार पुरस्कार, २० प्रज्ञा, २१ अज्ञान, २२ अदर्शन।

जैन साधु भी समभावधारी होता है।

सारसमुच्चयमें कहा है—

निन्दास्तुतिसमं धीरं शरीरेपि च निस्पृहं ।

जितेंद्रियं जितक्रोधं जितलोभमहाभटं ॥ २०५ ॥

रागद्वेषविनिर्मुक्तं सिद्धिसंगमनोत्सुकम् ।

ज्ञानभ्यासरतं नित्यं नित्यं च प्रशमे स्थितं ॥ २०६ ॥

एवं विधं हि यो दृष्ट्वा स्वगृहांगणमागतं ।

मात्सर्यं कुरुते मोहात् क्रिया तस्य न विद्यते ॥ २०७ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च समो मानापमानयोः ।

लाभालाभे समो नित्यं लोष्ठकांचनयोस्तथा ॥ २०८ ॥

सम्यक्तवभावनाशुद्ध ज्ञानसेवापरायणं ।

चारित्र्याचरणासक्तमक्षीणसुखकांक्षिणं ॥ २२१ ॥

ईदृशं श्रमणं दृष्ट्वा यो न मन्येत दुष्टधीः ।

वृजन्म निष्फलं सारं संहारयति सर्वथा ॥ २२२ ॥

भावार्थ—जो साधु निन्दा व स्तुतिमें समान धीर हैं, शरीरमें भी इच्छा रहित हैं, इंद्रियोंके विजयी हैं, क्रोधको जीतनेवाले हैं, लोभ महाभटके वशकर्ता हैं, रागद्वेषसे रहित हैं । मोक्षकी प्राप्तिके उत्सुक हैं, नित्य ज्ञानाभ्यासमें रत हैं, नित्य शांत भावमें स्थिर हैं, ऐसे साधुको अपने घरके आंगनमें आते हुए देखकर जो गृहस्थ मोहके कारण आदर नहीं करता है वह क्रियाहीन है । साधु शत्रु व मित्रमें समान हैं, मान अपमानमें समान हैं, लाभ अलाभमें तथा सुवर्ण व कंकडको देखनेमें नित्य समभावधारी हैं । जिनके सम्यग्दर्शनकी भावनामें शुद्धता है, जो ज्ञानकी सेवामें लीन हैं, चारित्र्यके आचरणमें आसक्त हैं, अविनाशी सुखके प्रेमी हैं, ऐसे श्रमणको देखकर जो आदर नहीं करता है वह अपने सारे मानव जन्मको निष्फल करता हुआ नाश करता है ।

गृहस्थीको निर्वाण नहीं ।

जबतक गृहस्थ्युग और साधु हो ध्यानका अभ्यास न करे तबतक निर्वाणका लाभ नहीं होसक्त । संसारके दुःखोंका अंत नहीं होसक्त । यही बात दिग्म्बर जैन शास्त्रोंमें है व यही बौद्ध शास्त्रोंमें है—

The doctrine of the Budha by George Grimm.

Page-399 There is no house-holder whatever, O Pach-ha, who, not having left off household ties, upon the dissolution of the body, makes an end of suffering (M. I. P. 483)

Page 416 Cramped and confined is household life, a den of dirt. But the homeless life is as the open air of heaven. It is hard to live the holy life in all its perfection and purity while bound to home. Let me go forth to homelessness

(M. I. P. 267.)

भावार्थ-- ऐ वच्छ ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं है जो विना गृहस्थके वचनोंको तोड़े शरीरके वियोगपर दुःखोंका अन्त कर सके ।

गृहस्थका जीवन अपवित्रताका घर है, आकुलित व बन्धन है परन्तु गृहरहित जीवन स्वर्गका, खुली हवाका मदान है, पूर्णता व पवित्रताके साथ घरमें जीवन विताना कठिन है । इसलिये मुझे घर त्याग करना चाहिये ।

जैन शास्त्र ज्ञानार्णवमें कहा है—

न प्रमादजयं कर्तुं धीधनैरपि पार्यते ।

महाव्यसनसंकीर्णं गृहवासेऽतिनिन्दिते ॥ ९ ॥

शक्यते न वशीकर्तुं गृहिभिश्चपलं मनः ।

अतश्चित्तप्रशान्त्यर्थं सद्भिस्त्यक्ता गृहे स्थितिः ॥ १०--४ ॥

भावार्थ-- अनेक दुःखोंसे भरे हुए, अति निन्दनीक गृहके वासमें बुद्धिमानोंके द्वारा भी प्रमाद नहीं जीता जासक्ता है । गृहस्थी चंचल मनको वश नहीं कर सकता । इसलिये वित्तकी शांतिके लिये सत्पुरुषोंने घरेका वास त्यागा है ।

साधुको एकांतमें ध्यान करना चाहिये ।

The doctrine of the Budha by George Grimm.

Page-350 Whoso once has experienced this state within himself, is lost to the turmoil of the world, even if he again

awakes to it. His mind inclines to solitude, bends towards solitude, sinks itself in solitude. To him this is highest blessedness (M. I. P. 306)

भावार्थ—जिसने एक दफे अपने भीतर इस अवस्थाका अनुभव किया है वह संसारके प्रपंचसे दूर होजाता है। यदि वह कभी संसारकी तरफ फिर आता है उसका मन एकांतकी तरफ जाता है, वह एकांतमें लीन होजाता है। यही उच्चतम सुखकी अवस्था है।

Sacred book of the East vol. x.

Dhammapata Ch. XXI.

Page-305 He alone who, without ceasing, practices the duty of sitting alone, sleeping alone, he subdues himself, will rejoice in the destruction of all desires alone, as if living in a forest.

भावार्थ—वही अकेला जो लगातार एकांतमें बैठनेका और एकांतमें सोनेका अभ्यास करता है अपनेको जीत लेता है। वह सब इच्छाओंके नाशमें ही एकांतमें आनंद मानेगा। मानों वह एक वनमें रहता है। जैन शास्त्रमें भी एकांतकी महिमा बताई है।

इष्टोपदेशमें कहा है—

अभवच्चित्तविक्षेप एकांते तत्त्वसंस्थितः ।

अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः ॥३६॥

भावार्थ—जहां चित्तको कोई आकुलता न हो ऐसे एकांतमें तत्त्वमें ठहरा हुआ योगी आलस्य छोड़कर अपने आत्माके तत्त्वका अभ्यास करे।

ज्ञानार्णवमें कहा है:—

रागादिवागुराजालं निकृत्याचिन्स्यविक्रमः ।

स्थानमाश्रपते धन्यो विविक्तं ध्यानसिद्धये ॥२०-२७॥

भावार्थ -अपूर्व पराक्रमधारी महाभाग्य साधु रागादिकी फांसीके जालको काटकर ध्यानकी सिद्धिके लिये निर्जनस्थानमें बसता है।

नोट—जिनको सत्य जानना हो उनको उचित है कि जैन और बौद्धोंके प्राचीन ग्रन्थ पढ़ें। मुझे विश्वास है कि उनकी यह धारणा होजायगी कि दोनोंका तत्वज्ञान एकमा है। जो संसारके दुःखोंसे छूटना चाहे वह चाहे बौद्धका अष्टांग मार्ग चाहे जैनका रत्नत्रय मार्ग धारण करे। दोनोंका प्रयोजन यही है कि आत्माके बलपर खड़े होकर दृढ़ श्रद्धा व ज्ञानके साथ आत्मध्यानका अभ्यास किया जावे जिससे निर्वाणकी प्राप्ति हो। जैन और बौद्धोंको परस्पर एक दूसरेके ग्रन्थ पढ़कर मित्रता रखनी चाहिये और वही विचारना चाहिये कि दोनोंका तत्वज्ञान एक ही श्रोतसे उत्पन्न हुआ है।

